

शान्तमूर्ति आचार्य पृथ्वीराज विजयसमुद्रसूरोरवरजी महाराज का

आशीर्वाचन

मुनिजी पद्मविजयजी हमारे एक बरमाही मन्त्रमुक्त साधु हैं। वे प्राचीन ग्रन्थों का परिशीलन और अनुवाद करते रहते हैं। उनका यह प्रयास समाप्तहित के लिए उपयोगी है। प्रस्तुत ग्रन्थ 'वपदशमाला' (दीर्घासहित) का इन्होंने मन्त्रमन्त्रिताय राष्ट्रभाषा हिंदी में रूपांतर किया है। शास्त्रप्रेमी पुरुषों का ता इस ग्रन्थ के पठन पाठन से कल्याण होगा ही, साधु जीवन के लिए भी यह ग्रन्थ स्वपरहितकारक है। चूंकि साधु का जीवन भी स्वपरकल्याण के लिए होता है और वपदशमाला में भी इन्हीं दोनों तत्त्वों पर सारगर्भित और विविध धर्मग्रन्थों से समृद्ध विवरण है। और उमर भी है। भाषा में अनुवाद हान से बह और भी इष्टप्रसादा दा गया है।

आशा है, मुनि पद्मविजयजी इसी तरह स्वपरहितकारी ग्रन्थों के परिशीलन, अनुवाद और सम्पादन में रत रह कर समाज का उस उत्तम प्रकारानों की भेंट दत्त रहें और धर्मजीवन का वनत बनाने के लिए सबका प्रयत्नशील रहें, यही मंगलकामना है।

दशाधीमाला जन धर्मशाला
गुरवारपेठ, पूनामीर्ग (महाराष्ट्र)
संवत् २००० कार्तिक कृष्ण नवमा,
सोमवार

दिनांक—१० अक्टूबर १९७१

—६०—समुद्रविजयमूर्ति

दुग्गबोर आचार्य १००८ श्रीमद् विजयवल्लभसूरीस्वरजी महाराज

जन्म सं० १६२७ हीसा सं० १६४४ स्वर्गवास सं० २०११

प्रकाशकीय

हिन्दीसाहित्यप्रेमियों के करबमलों में यह 'उपदेशमाला' ग्रन्थ प्रस्तुत करने हुए हमें अतीव प्रसन्नता हो रही है। 'उपदेशमाला' ग्रन्थ के मूलकर्ता श्रीमदाम गणिवय हैं। इस ग्रन्थ पर ध्यान तक अनेक आचार्यों द्वारा लिखित टीकाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन उन सबमें श्रीरामविनय गणिवय की टीका विशुद्ध, स्पष्ट और विषय का स्पष्ट करने में अपने ढंग की अनूठी है। इसमें उपदेश विषय को स्पष्ट करने के लिए यत्र तत्र रोचक और प्रेरणाप्रद धर्म-कथाएँ दी गई हैं। इस कारण मामूली से मामूली व्यक्ति भी इस ग्रन्थ के भाषा का मलीभाति समझ सकता है। 'सबे अतिरिक्त' हमें पाण्डित्ययुक्त तत्त्वज्ञान भी है, जो उपदेश के स्वयं पढ़ने और गान के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुमूल्य उपदेशरत्नों से परिपूर्ण इस ग्रन्थ के पढ़ने मुझे अचर्य ही विरक्तिभाव पैदा होता है, आत्मशान्ति मिलती है। इसलिए यह निमज्ज कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ रचने में 'उपदेशों' के अनुसार कोई भयनाव आचरण करने का प्रयत्न कर तो वह कदाचित् मोक्षफल प्राप्त कर सकता है।

पूज्य महातपस्वी उपाध्यायजी प्रकाशविजयजी महाराज का शिष्य अध्ययनशील मुनिजी 'प्रकाशविजयजी' ने इसी मुद्रामाला टीका सहित इस ग्रन्थ का सरल सरस शैली में हिन्दीभाषा में अनुवाद करके आचार्यों व्यक्तियों पर महान् उपकार किया है। हमारा अहो भाग्य है कि इस संस्था को ऐसे सुन्दर ग्रन्थ के प्रकाशन का सुअवसर मिला है। हम मुनिजी के प्रति अतः करण से कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अत्यन्त परिश्रम करके इस ग्रन्थ का अनुवाद किया है। आशा है,

૭	૧૪૧) શાહ હંસાની જીનાની, પૂના
૮	૧૦૧) શાહ મણેશમલ સેમમલની, અમ્બઈ
૯	૧૦૧) ઇમ૦ જે૦ કપૂર, અમ્બઈ
૧૦	૧૦૧) ઇમ૦ જે૦ શાહ ઇમ કો, અમ્બઈ
૧૧	૧૦૧) ધાલચાની સેમમલની, અમ્બઈ
૧૨	૧૦૧) બી ટાં પરમાર, અમ્બઈ
૧૩	૧૦૧) ઇમ જે શાહ, અમ્બઈ
૧૪	૧૦૧) મહેન્દ્રકુમાર ત્રીમચં, અમ્બઈ
૧૫	૧૦૧) મંધવી ત્રીમાની મંગાજી, અમ્બઈ
૧૬	૧૦૧) શા૦ હાનુની મનરૂપજી, અમ્બઈ
૧૭	૧૦૧) શા૦ પ્રેમચંદની ગીમાજી, અમ્બઈ
૧૮	૧૦૧) શા૦ ચંદુલાલ ગુરાલરાંના, અમ્બઈ
૧૯	૪૧) શા૦ ધાદમલ પુરારા, અમ્બઈ
૨૦	૪૧) બી જે શાહ, અમ્બઈ
૨૧	૪૧) ઇમ, બી પ્રદમ, અમ્બઈ
૨૨	૪૧) દીવાલી વહન, ધમપત્ની બી અવલપત્ની અમ્બઈ
૨૩	૪૧) મોર્નલી તંદ સ મ, અમ્બઈ
૨૪	૪૧) પ્રમચંદ માગીલાલ, અમ્બઈ
૨૫	૪૧) જે ઇમ શાહ, અમ્બઈ
૨૬	૪૧) શા૦ પુનમચંદ મંગાજી બી વપની, અમ્બઈ
૨૭	૪૧) મમરથમલ મોતીલાલની, અમ્બઈ
૨૮	૪૧) શા૦ જઠાની રથમાની, અમ્બઈ
૨૯	૪૧) શા૦ નાગજી અવલદામની, અમ્બઈ
૩૦	૪૧) શા૦ ઘોરીદામ પ્રતાપની, અમ્બઈ
૩૧	૪૧) શા૦ તારાચંદ ગંગાની-રી ઘંપની, અમ્બઈ
૩૨	૪૧) શા૦ રૂપચંદ લક્ષ્મીચંદની, અમ્બઈ

दो शब्द

त

ईशान्या से पुण्यनगर की पुनीत समुधरा पर इस समय पुण्यमय योगक्षेम का बहान कर रहा हूँ। करुणाद्र शील आचार्यदेव श्रीविनायक समुत्तमग्रीष्मकरजी महाराज की असीमकृपा का पात्र बन श्री माधव साध्वियों का ज्ञानपरामर्श पुरूप हो गया हूँ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान का अधिकारी हूँ, शास्त्रों का पुजारी हूँ, शास्त्रों का चरणदुलारा हूँ, ज्ञानभाव की साधना कर गुरुभाव की गरिमा का आधान कर रहा हूँ। बाह्य मेरा आत्मप्राप्ति है, चिन्मय मेरा मनालीय है, प्राज्ञत्वप्रतिभा मेरी विवेकशीला मंचीविनी जीवन सिद्धीपथि है।

एकदा भाद्रपद की भव्यगोधूलिवेला में मुझ का मुनिश्री पद्म विजयजी महाराज ने "उपदेशमाला" पर 'दो शब्द' लिखन का आग्रह किया। यह ग्रन्थ उपदेशों का सागर है, बंधुओं का कमनीय लोक है। जीवन में बार बार इस ग्रन्थ से पठन पाठन का योग मुझे मिलता आया है। अतः इस ग्रन्थ का मेरे साथ सचचा सम्पुर्ण साहचर्य है।

चिन्मयी भारतभारती की चरणभूति में भवभूति बनने वाले भायुक भक्तों का भावोद्गार ही उपदेश है, आचार ही संदेश है, विवेक ही आदेश है। समस्तसंभूति से संपूत स्नेही क्षमाभरण श्रीधर्मशामगणि एक आचारनिष्ठ अनगार बन कर साहित्यलोक में आप और उपदेशकपुद्गल अक्षयगुणों का ललकार—

सुदृढि उन्मयमाण पक्षेव वर्तित रित्य सत्यम् ।
अप्यपि परितदा जिह्मोवाच्यं कृतम् ॥

उद्धवर्षे मुनिवर श्रीनेमिचन्द्रनी महाराज ने उदारतापूर्वक 'म
[तक का समग्ररूप से सशोधन करने मेरे वत्साह में शुद्धि की है
ग्रन्थ में उनसे प्रति कृतज्ञ हूँ।

इस सम्पूर्ण ग्रन्थ में उत्तम साधुजीवन के मूलगुणों, उत्तरगुणों
आदि का प्रतिपादन करने के साथ-साथ विविध युक्तियाँ, पट्टात,
रेखाप्रद कथाएँ और चैत्राग्रभ में सराबोर कर दल वाल शुभफल
लशक तर्क एवं अनुभव दे कर साधुता के शुद्ध और श्रेष्ठतम मूल्यों
का प्रतिपादन कूट-कूट कर किया गया है। मार मानव-ममाज का
प्रादुरा शिरामणि और परमश्रेष्ठ साधु है। वही यत्नि अपनी
मयादा, आचरणपरायणता, क्षमा आदि धर्मों के पालन, पथमहाप्रज्ञों
और अष्टप्रवचनमाताओं की चर्चा से रहित जीवन बिताए लग ता
संसार को वह क्या दे सकेगा ? इसी दृष्टिकोण को ले कर श्री
धर्मशास्त्राणि न उस युग के शिथिलाचारी उद्धर्म्भरी साधुओं को
सुख पट्टाकार है। यहाँ तक कि उन्हें साधुधर्म और धावकधर्म दोनों
से भ्रष्ट और अनन्तसंसार-परिभ्रमणशील कहा है। सत्त्व सुसाधु
की पहिचान भी बताह है। मतलब यह है कि इस ग्रन्थराज के
द्वारा साधुता के मूल्यों की सुरक्षा और भौतिकता के प्रवाद में बहने
हुए साधुवर्ग को सच्ची साधुता की ओर मोड़ कर शुद्ध मूल्यों का
प्रसार हो सकेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं।

इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ आज तक लिगी गई हैं। कुछ ये
ह—

(१) दृष्टार्थि के शिष्य जयकीर्तिवृत्त वृत्ति, प्राकृतभाषा में विषम
संस्कृत १९३ में बनाई है।

(२-३) दुर्गाचामी के शिष्य सिद्धार्थिगणिकृत ह्यापादया दृष्ट
टीका और ह्युक्त।

श्रीधर्मदासगणेश का म० महावीर के पास दीर्घांत होन का टीकाकार का मत असंग्रह्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस ग्रंथ में म० महावीर के निर्वाण के उत्तरकालीन माधुश्रौ की जीवनगाथा ली गई है। माय ही संविग्नपक्ष पर बहुत जोर दिया है जो म० महावीर के कई वर्षों के बाद ही उदय में आया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि ये वीरनिर्वाण के बाद पाण्डवी ज्ञानादी में हुआ। यह मत फिर भी तथ्य के निकट है। क्योंकि उस युग में तीक्ष्णमान हुंगनों का बड़ा जोर था, इस कारण अतुल्य में साधु माधुश्रौ रक्ष कर साक्षात्कार में शिथिल हो रह थे। यही कारण है कि श्री धर्मदास गणेश ने इस ग्रंथ में शिथिलाचारियों को गूँज आदे धार्मिक लिया है। ऐतिहासिक त्रुटि करना इतिहासविदों का काम है। मैं न तो ग्रंथ का आदेश समझ कर तटस्थभाव से इसका मन्त्र अनुमान किया है। फिर टीकाकार के मत से अनुवादक का सहमत होना याद आवश्यक भी नहीं।

इस ग्रंथ की संस्कृतटीका का हिन्दी अनुवाद करन में मैं हिन्दी की सरस-सरल शैली में भावाभिव्यञ्जन और दुरुह पक्ष कटन शब्दों के बदले सरल शब्दों का प्रयोग करन की नाति अपनाए है। अनुवाद कैसा और किस ढंग का हुआ है? इसका निश्चय का भार मैं अपने सुष्ठु पाठकों पर ही छोड़ता हूँ। मैं अपनी गति-मति पर अनुसार इसे सरस और सजजनमाला बनान का प्रयास किया है। मेरी प्रतिभेदता या अल्पज्ञता के कारण मूलग्रंथकार या टीकाकार के आशय का विरुद्ध कुछ भी लिया गया है तो सुज्ञजन मुझे क्षमा करें।

इस महावाक्य ग्रंथ के प्रकाशन में जिन पिन लोगों ने मानसिक शक्ति, आर्थिक, प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से सहयोग देकर अपना युत्तमान की भाँख का परिणय दिया है, वे सभी धन्यवादाएँ हैं।

कहाँ क्या है ?

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	टीकाकार द्वारा कृत मंगलाचरण	१
२	रत्नमिह का जीवनचरित्र	२
३	प्रथमवार द्वारा कृत मंगलाचरण	४
४	म शृंगभद्र और म महर्षी की तपस्या, क्षमा और दृढ़ता	४५
५	विनयगुण और गुरु का महत्त्व	४६-४७
६	उपदेशक गुरु पं. लक्ष्मण	४८
७	माधवी की विनय करने का उपदेश	४९
८	आयी चन्दनधाली की कथा	४९
९	माधवी द्वारा माधु का विनय	४७
१०	माधु की पूजनीयता का कारण	४८
११	संबाधन राजा का दृष्टान्त	४९
१२	पुरुषप्रधानता का स्पर्शीकरण	६१
१३	धर्माचरण आत्मसाक्षि बनना ही भेद	६
१४	भरतचक्रवर्ती का दृष्टान्त	६
१५	प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की कथा	६८
१६	बोरे घपधारी की अप्रामाणिकता और यश धमरुता का कारण भी	७७
१७	अपने शुभाशुभ भावों का माद्री स्वयं तथा वसी से अनुसार वमपथ	७८
१८	अभिमान से धर्माचरण नहीं होता	७९
१९	माहर्षि का दृष्टान्त	८०

क्रम	विषय	पृष्ठ
३५	जैनधर्म में कुल की प्रधानता नहीं, इस पर हरिवेशबल मुनि की कथा	१८५
३८	कर्मों की विविधता व कारण नानाकुलों और यानियों में नम	१९६
३९	बचन कर्मिनी विचना वसन्धामो की कथा	१९७
४०	अनेक अनर्थों और आपत्तों का कारण-परिमह	२०६
४१	वैद्यानृत्यनप ने फज्जद्वार मुद्रोगण आदि मुद्रा सामग्री प्राप्त करने वाले मेवाग्रती नन्दीपेणमुनि की कथा	२०९
४२	कट्टष्ट लमाधारी गजगुहमार मुनि की कथा	२१६
४३	राजकुलोत्पन्न माधु में लमारीलता, विनय और गुणप्रदिता	२४
४४	दुःखर प्रपयप्रतपाकष श्रुतिभद्रमुनि की कथा	२६
४५	मिह की तरह मुनि लपन्गी पीजर में रह	२८८
४६	गुणवचनों को टुकरान वाले मिहगुणवासा मुनि का ज्ञान	२९६
४७	अप्रमत्त सेवन और श्रीमन्मग से माधुनीयन का नाम	४४
४८	गुणधारणों में शायों का बाल दन बाला ही बालविब माधु	४९
४९	गुणवान से ईर्ष्या के फलस्वरूप श्राव पात्र वाले पीठ मन्नापीठ मुनि की कथा	४९
५०	निन्दक, मद्रामन, न्यायि और बलद्वारी मदा दुग्गी रहता है	२९६
५१	आत्मलति परित्यागि ५ लोको में माधु गुणप्रदित हा जाता है	२९०
५२	गुरु ने प्रति दर्शनीय और स्वच्छन्द हा, यह वृत्ति है	२९१

क्रम	विषय	पृष्ठ
८७	पिता को यातना देने वाले कौणिक राजा की कथा	३७०
८८	राज्यादिलुब्ध मित्रद्रोही चाणक्य की कथा	३७३
८९	स्वजनो के स्वार्थी स्नेह पर परशुराम और सुभूमचक्रवर्ती की कथा	३८१
९०	अप्रतिबद्धविहारी आर्यमहागिरि का गच्छत्याग	३८६
९१	मुनियों का पदाघात सहन करने वाले मेघमुनि की कथा	३९२
९२	गुरुकुलवासी मुनियों को जीवननिर्माणादि लाभ	३९६
९३	स्वच्छन्दता से एकलविहारी होना अनुचित	३९७
९४	विषयासुखाभिलाषावश दुर्गतिगामी सम्यग्दृष्टि सात्यकि विद्याधर की कथा	४००
९५	मुनियों की विनयभक्ति करने वाले श्रीकृष्णजी का संक्षिप्त जीवनवृत्त	४०५
९६	सुशिष्य के कारण विशेष धर्मप्राप्त चण्डेरुद्राचार्य की कथा	४०७
९७	स्वप्न में स्वर्गादिस्वरूप जान कर विरक्त पुष्पचूला की कथा	४१२
९८	वृद्धावस्था में प्रतिबोधित आचार्य अर्णिकापुत्र की कथा	४१७
९९	दुःखी हो या सुखी भोगों को लघुकर्मा ही छोड़ सकता है	४१९
१००	मुनि पीड़ा देने वाले अज्ञानियों व दुष्टों का भी अहितचिन्तन न करे	४२०
१०१	एक जीव को मारने का सामान्य प्रतिफल दस गुना	४२१
१०२	विना ही व्रत ग्रहण किये निर्मल भावना से ही मुक्तिगामिनी मरुदेवी माता की कथा	४२२
१०३	प्रत्येकबुद्ध की ओट ले कर आत्मसाधना की उपेक्षा करना योग्य नहीं	४२५
१०४	विषयादि का विश्वास न करने वाली ससक- भसकभगिनी सुकुमालिका साध्वी	४२६

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	५ दूसरों में नमन किए जाने का अर्थना आत्मनमन अर्थात्	५३
१०६	प्रतिष्ठित साधु आडम्बर आदि के चक्करों में पड़ कर श्रान्ति भ्रम हो जाता है	१०२
१०७	शालग्रामादि का भग्न कर विषय गुग्गुलिनी का मनोन्मा	८२०
१०८	पिङ्गलोत्तरी मंगू आनाथ का परमभाष	१०३
१०९	कुलभ धर्म की पा कर प्रमाणी बन रहने वाले की दुःखा	५६
११०	जीव के अगणित योगियों में अमर्य शरीर, अवयव, आहार, पल दूध घर आदि पाप पर न्यय	५८
१११	मृत्यु अवयवभावा होना पर भी पीछे गाविल है	११
११२	धृतिगत अर्गों वाली स्त्री पर माह का दुःखिगाम	५५८
११३	विषयादि प्रमाणावेदन संसारधमन का कारण	११३
११४	संसारहित धर्माचरण संसारदृष्टि का ही कारण	११४
११५	मकानों के बनवाने आदि के प्रपञ्च में पड़ना जाने का साधुवप विद्वन्ना	५५४
११६	पातक्यों का मंगल भवना धर्जनीय	५५८
११७	अच्छी दुरी मंगति पर गिरिशुभ और पुण्डरीक का रंग न	५५८
११८	मुसाधु मूलोत्तरगुणधन साधुओं से बदनाम	५५९
११९	आदक के गुणों का धनुन	५५९
१२०	शिथिल गुरु शैलवापाय और उाहो गुरुय पर लान वाले शिष्य पथक की बया	४४०
१२१	प्रतिबाधकुराल मंदापणमुनि गिर कर भी पुन ठर गत	५६९
१२२	जानत हुए भी माहमूद बनने में निबाधित धमदाप ही कारण	४३
१२३	शुभाशुभ परिणामों के चल पर कुण्डराक और पुण्डरीक की बया	४३१

क्रम	विषय	पृष्ठ
१२४	चारित्र्य को दूषित करने वाले की शुद्धि दुष्कर है	४७५
१२५	जिसे जिस गति में जाना हो, उसकी वैसी ही लेखा, वैसी ही चेष्टा होती है	४८०
१२६	अपने आराध्य के लिए अर्घ्य समर्पित करने वाले पुलिंद भील की कथा	४८१
१२७	श्रेणिक राजा के विद्यादाता चाण्डाल की कथा	४८४
१२८	विद्यागुरु का नाम छिपाने वाले अतिम्नानी त्रिदण्डी की कथा	४९०
१२९	एक भी प्राणी को जिनवचन-प्रतिबोधक अनन्त संसारचक्र से मुक्त हो जाता है	४९१
१३०	सम्यक्त्व का माहात्म्य और फल	४९२
१३१	सम्यक्त्व को मलिन करने वाले प्रमादशत्रु से बचो	४९३
१३२	उत्तम धर्मकरणी से ही देवलोकसुखादि की प्राप्ति	४९४
१३३	देवलोक के सुखों और नरक के दुखों का वर्णन	४९५
१३४	मनुष्यलोक व देवलोक में भी दुःख कम नहीं	४९६
१३५	आत्मार्थी का लक्षण और प्रमादी का अफसोस	४९६
१३६	निरुद्यमी प्रमादी जीव काल, सघयण, शरीर की हीनता आदि के बहाने बनाता है	५००
१३७	पांच समितियों और यतना के पालन का उपाय	५०१
१३८	क्रोधादि के पर्यायवाची शब्द, उनके स्वरूप तथा वर्णन	५०३
१३९	हास्य, रति, अरति, शोक का वर्णन	५०७
१४०	भय और जुगुप्सा के प्रकार और कर्तव्य	५०९
१४१	मिथ्यान्त पर अनिश्चयी साधक धर्म का शत्रु है	५१०
१४२	ऋद्धि-रस-साता-गारव (गर्व) के लक्षण और इन्द्रियवशता	५११

क्रम	विषय	पृष्ठ
१५३	संयमी माधु का पत्र द्वयसंयम जम्गे	४८०
१५४	पंचेन्द्रिय मदुपयोग और = मर्दा का वर्णन	४८३
१५५	मल्लाय का नौ गुणितयों का वर्णन	४८४
१५६	स्वाध्याय का महत्त्व और उभवा फल	४८८
१५७	विनय और सप का वर्णन	४९६
१५८	महारोगाणि हाने पर माधु के लिंग यननाविधि	४९८
१५९	संयम में शिथिल माधु की भी सेवा अशुभ कर	४९९
१६०	पेपपारी माधु का स्वरूप	५००
१६१	पात्राग्राहि के लक्षण और उनका संग यत्नीय	५०१
१६२	मन्त्रे माधु और कपटी माधु के लक्षण	५०१
१६३	कपटक्षप मापम की कथा	५०२
१६४	आराधक और विराधक के लक्षण	५०४
१६५	लाभाकांगी समिकवन लाभालाभ के विचार पृथक् पृथक् द्वार बने	५०६
१६६	गीतार्थ और अगीताथ माधु के लक्षण	५१७
१६७	स्वतंत्र विवरण के अत्याय अगीताथ माधु की समयक्रिया निष्पन्न	५२६
१६८	शास्त्रान्तराति माधु की संयमक्रिया कथ	५४३
१६९	विनयपूर्वक गृहीत शास्त्रान्तर ही फलीभूत	५४४
१६०	आधरण-रहित शास्त्र भी विरथक व बोधरूप है	५४५
१६१	जीवरक्षा तथा मदाग्रतपावन न करने वाला माधु बल्ल यपपारी है	५४६

क्रम	विषय	पृष्ठ
१६२	मूल-उत्तरगुणों के बिना साधुवेष का आडम्बर अर्थ है	५५१
१६३	दुर्गाकदेव की जीवनमृत्युबोधक कथा	५५२
१६४	किसका मरना अच्छा, किसका जीना ?	५६३
१६५	मोक्षमार्गवेत्ता, अहिंसक, कालसौकरिकपुत्र सुलस की कथा	५६४
१६६	उपकरणों द्वारा संयमक्रिया नहीं करता, उसका उपकरण एकत्र करना व्यर्थ	५६८
१६७	जिनवचनानुसार आराधना के सुफल	५६९
१६८	जिनसिद्धान्तोत्थापक जमाली की कथा	५७१
१६९	प्रमाद तथा प्राणिहिंसा का त्यागी ही सच्चा साधु	५७६
१७०	अभयदानव्रती साधु सब पर समदृष्टि रखे	५७७
१७१	प्रमादीजीव की अन्तिम समय में करुणदशा और उसे उपदेश	५७८
१७२	परोपदेशकुशल आचरणदुर्वल की मासाहस- पक्षीवत् दुर्दशा	५८१
१७३	नट की तरह वैराग्यरहित शास्त्रज्ञ का शास्त्राध्ययन भवभ्रमण का कारण	५८२
१७४	प्रमादी साधक के संयम, दीक्षा, त्याग आदि सब निष्फल	५८३
१७५	आत्मनिरीक्षणहीन साधक आत्महित नहीं कर सकता	५८४
१७६	गुरुकर्मा जीवों को प्रतिबोध नहीं लगता	५८५
१७७	संयम में शिथिलता आते ही उसे निकाल दो	५८५
१७८	अंगसंगोपमकर्ता सुखी कछुए का दृष्टान्त	५८६
१७९	गुरुकर्मा, प्रमादी और दुर्विदग्ध साधक उपदेश के अयोग्य	५८६
१८०	द्रव्यपूजा की अपेक्षा भावपूजा की श्रेष्ठता	५९०
१८१	कृष्णकवत् धर्मबीज के प्रयोगकर्ता ४ प्रकार के जीव	५९१

क्रम	विषय	पृष्ठ
१८	साधुधर्म से भ्रष्ट हो कर जीने की श्रमती आवक-पावन बिताना अच्छा	४६२
१९	मन्त्रविरतिरूप चारित्र्य भलाभाति न पालन वाला एक तरह से मिथ्याचरि है	४६४
१९०	पापों का त्याग करके पुनः उड़ी पापों करने वाला मिथ्याचारी साधु	४६४
१९१	मनों को छोड़ कर तप करने वाला ह्रास आ- नौका छोड़ कर टुकड़न वाला है	४६६
१९२	दृष्टावली पामत्यजनों का उपदेश देने से बचने लाभ नही	४६६
१९३	साधुगुणों का बिना कारण से दुर्गतिरूप नही	४६७
१९४	मन्त्रविरतिश्री साधु का विनयादियुक्त आवक शुद्ध हो मन्त्रता है	४६७
१९५	मन्त्रविरतिपाक्षिक साधु का लक्षण	४६८
१९६	तीन मोक्ष मार्ग-साधुधर्म, आनन्दधर्म, मन्त्रविरतिपाक्षिक	४६८
१९७	तीन संसार का मार्ग-गृहस्थ धर्मधारी, बुद्धिधारी, ब्रह्मलिंगी	६००
१९८	नियम का अनुशासन में न रहने वाला मन्त्रविरतिपाक्षिक साधु	६०१
१९९	बीमारी आदि प्रबल कारणों के समय मुसाधु द्वारा की जाने वाली पतना	६०१
२००	आचार में शिथिल, किन्तु शुद्धप्रवृत्त का मन्त्रविरतिपाक्षिक बनने की सलाह	६०
२०१	गुरुधर्मा तथा चरण-चरण प्रमादी, मन्त्रविरति उपदेशमाला का अयोग्य	६०३

क्रम	विषय	पृष्ठ
१६६	तप-संयमाचरण में प्रमादी तथा वैराग्यरस से उद्विग्न को यह ग्रन्थ रुचिकर नहीं	६०४
१६७	उपदेशमाला-श्रवण की योग्यता और उसका फल	६०५
१६८	उपदेशमाला के रचयिता का परिचय और महत्त्व	६०६
१६९	उपदेशमाला के पठन-श्रवण का फल	६०७
२००	विस्मृति या क्षति के लिए श्रुतदेवी से क्षमायाचना	६०८

ॐ नमो धीतगगाय

श्री धर्मशाला विरचित—

❀ श्री उपदेशमाला ❀

अथार कामिनदानदल, प्रत्यय श्रीर त्रिनक्षत्रदल ।

वशाधमात्रपुत्रदल, उपदेशमाला विरचित विरचित ॥१॥

स्वपरभेष माधव, इत्यु दन मे नृप श्रीर वमममृष व
विजिता भगवान् महावीर का नमस्वार करके “उपदेशमाला” नामक
ग्रन्थ पर मित्र उमरुं आप हुन पदों के अर्थों का स्पष्ट करन के लिये
धादा मा विरचन करेगा ।

यद्यप्येव विरचित टीकातयाप्यनिष्ठा विरचित अर्थः ।

तानि प्रवागति विरचितानि न युक्तानि विरचित अर्थः ॥२॥

यद्यपि नम ग्रन्थ पर अथ टीका लिखी हुई है फिर भी मैं
नृप श्रीर निर्दोष टीका लिख रहा हूँ । जगत् में अत्रिमा के प्रकारमान
ज्ञान पर भी क्या घर में नीगव मही जलाये जात ? इसी तरह मैं
अपन आमष्ट मे प्रवाग करन के लिए इस ग्रन्थ की अनिष्ट टीका
लिख रहा हूँ ।

श्रीधर्मशालेन विरचितानि उपदेशमाला विरचित अर्थः ।

उपो वचनामुपदेशमाला विरचितानि अर्थः ॥३॥

श्री धर्मशाला विरचित अथ उपदेशमाला विरचित अर्थः ।
मनुष्यों के लिए उपकारी, अथ श्रीधर्म व अन्यायकारी और राज्य में
बाध हो सकन जान इस ग्रन्थ की रचना की है ।

प्रारम्भ में धर्मदासगणि के पुत्र रणसिंह का कर्मों को जय करने वाला सुन्दर चरित्र कहते हैं ।

इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में समृद्धिशाली विजयपुर नाम का नगर था । वहाँ विजयसेन नामक राजा राज्य करता था । उसके अजया और विजया नाम की दो रानियाँ थी । उनमें विजया रानी राजा की अतिप्रिय थी । वह अपने पति के साथ विषयगुणों का उपभोग करती हुई, गर्भवती हुई । उसे गर्भवती देख कर दूसरी रानी अजया को चिन्ता हुई कि—“मेरे कोई पुत्र नहीं है, यदि विजया के पुत्र होगा तो वही राज्य का स्वामी होगा । अतः किसी उपाय से उसके गर्भस्थ बालक को ही खत्म करवा देना चाहिए । न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी ।” ऐसा द्वेषपूर्ण विचार करके प्रसूतिकर्म करने वाली दाई को बुलाया और उसे बहुत-सा द्रव्य गुप्तरूप से दे कर कहा—“जब विजया के पुत्र हो, उस समय किसी का मरा हुआ पुत्र ला कर उसे दे देना और उसका जीवित पुत्र मुझे सौप देना ।” उसके साथ इस प्रकार की सांठगांठ की । गर्भकाल पूर्ण होने पर विजया रानी ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । प्रसव कराने वाली पापिन दाई किसी का मरा हुआ बालक उठा लाई और रानी को बता दिया । और जो विजयारानी का खास पुत्र था, उसे उसकी सौत अजयारानी को जा सौपा । दुष्ट अजया ने एक दासी को बुला कर आज्ञा दी—“इस बालक को किसी अंधे कुँए में फेंक आ ।” दासी उस बालक को ले कर जंगल में गई । और एक अंधे कुँए के पास खड़ी हो कर मन ही मन सोचने लगी—“धिकार है मुझ दुष्टकर्मकारिणी को कि मैं एक निर्दोष बालक को मारने के लिये तैयार हो गई । इस क्रूरकर्म से मेरा कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा; उलटे मेरे लिए नरकगतिरूपी अनर्थ पैदा होगा । इस दया की लहर के फलस्वरूप वह उस बालक को कुँए के

पाम चढ़ी घनी घाम ठगी हुई थी, वहाँ पर लिटा कर आ गढ़। अजयागनी के पूछने पर निवेदन किया—“मेरे मम बालक का कुप म पक आइ है। माता के पुत्र का मारन का समाचार सुन कर मैं बड़ी गुस्सी हुई।

संयोगवश कुछ दूर जा ही सुप्रामवासो मुन्दर नामक विमान घड़ी पशु के लिए पाम मने आया। रात हुए बालक का देख कर उसे दया आई। बड़ी गुस्सी में उसे अपना घर लाकर अपनी पत्नी का सौपन हुए कहा—‘हमनाचर ! यह पुत्र हमें अनद्वता न दिया है। यह बालक मेरे हमको राजा करना और अपना पुत्र के समान पालन करता। यह भी अपने पुत्र का तरह भलाभात उसका पालन करने लगी। राम (आन्य) में मिलने में उसका नाम ‘रामसिंह’ रखा। द्वितीया के चन्द्रमा की समान यह बालक शिवादिन बहने लगा।

इस कुछ दिनों के बाद बिभी न विजयसेन राजा का उस पुत्र का मारन का समाचार सुनात सुनाया। उसे गुन कर राजा का बहुत दुःख हुआ। सोचने लगा—विमान मेरे पुत्र का (पश्यन्त्ररथ का) मरणा दिया, धिबार है, उस दुःख रानी का। और धिबार है इस संसार के स्वरूप का भी। कहा रामदेव के शरीरगत हो कर जीव स्वाध्याय इस तरह के काटे कम का आचरण करता है। अतः मैं रहना संशय नहीं। लक्ष्मी (धर्मभक्त) अच्छे है। यह जीवन भी राम भंगुर है। यह गणेश भी आशिर और चन्द्राग्र है। अतः अब मुझे प्रसाद उदाहर (समस्त सुखों की शान) धर्म की आराधना में लगाने करना चाहिये। कहा है—

सर्वो अन्तराविमोना दीवर्त प्रियपुरालि दिनामि ।

सारदाधमिष अटकनमायु कि चर्त कुचन सममनिन्दन ॥१॥

सा नत्थि कला, त नत्थि श्रोसह त नत्थि किपि विज्ञाणं ।

जेण धरिज्जइ काया, खज्जंती कालसप्पेण ॥२॥

‘संपदा (वैभव) पानी की तरंगों की तरह चंचल है, जवानी तीन-चार दिन की है, और आयुष्य शरदऋतु के बादल के समान चंचल है; फिर धनवैभव से क्या प्रयोजन ? अतः निर्दोष धर्म की आराधना करो ।’

‘ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई औषध नहीं है और ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, जिससे कालरूपी सर्प के द्वारा भक्षित होते हुए शरीर की रक्षा की जा सके ।’

इस प्रकार वैराग्ययुक्त हो कर राजा विजयसेन ने अपनी पत्नी विजयारानी और उसके भाई सुजयकुमार के साथ किसी वंशज को राज्य सौंप कर श्रीवर्धमान स्वामी के पास चारित्र्य अंगीकार किया । भगवान् ने उन्हें स्थविर मुनि को सौंप दिया । नवदीक्षित मुनि विजयसेन समय पा कर सिद्धान्तों का गहरा अध्ययन करके महाज्ञानी बने । इस कारण उनका नाम धर्मदासगणि रखा और उनके गृहस्थ-पक्ष के साले सुजय का नाम जिनदासगणि रखा । उसके बाद एक बार भगवान् की आज्ञा ले कर बहुत से साधुओं के साथ वे इस भूमण्डल पर भव्यजीवों को प्रतिबोध देते हुए विचरण करने लगे ।

इधर वह रणसिंह नामक बालक भी बचपन में बालक्रीड़ा करता हुआ क्रमशः यौवन-अवस्था को प्राप्त हुआ । और सुन्दर के यहाँ खेती के काम में मदद करने लगा । उस खेत के पास ही चिन्ता-मणियुक्त से अधिष्ठित श्रीपार्ष्वनाथ भगवान् का एक मन्दिर था । वहाँ विजयपुर के निवासी बहुत से लोग आ कर प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक

‘जिनेश्वर भगवान् की प्रतिमा के प्रमार्जन करने में सौ गुना पुण्य है, विलेपन करने में हजार गुना पुण्य है, पुष्प की माला पहनाने में लाख गुना पुण्य है, और गीत-वाद्य (गाने-बजाने) आदि से अनन्त गुना पुण्य मिलता है।’

“अतः यदि तू प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो ऐसा नियम तो कर ले कि देव-दर्शन करके भोजन करना। इस नियम के पालन से तू सुखी होगा।” यह सुन कर रणसिंह ने मुनि से प्रतिदिन दर्शन का नियम लिया। वे चारण ऋषि भी आकाश में उड़ गये।

रणसिंह के लिए जब खेत में हमेशा क्रूर, करवा आदि भोजन आता तो वह तुरन्त हल को छोड़ कर उसमें से थोड़ा-सा भोजन लेकर श्रीपार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करके उसे नैवेद्य के रूप में चढ़ा देता, तब भोजन करता था। इस नियम का पालन करते हुए उसे बहुत दिन हो गये। एक दिन चिन्तामणि यज्ञ उसकी परीक्षा करने के लिए सिंह का रूप बना कर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। दोपहर में रणसिंहकुमार भी नैवेद्य लेकर जब जिनदर्शन के लिए आया, तब वहाँ सिंह को देख कर सोचने लगा—“ग्रहण किया हुआ नियम तो प्राणान्त होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। यदि यह सिंह है तो मैं भी रणसिंह हूँ। मेरा यह क्या करेगा?” ऐसा विचार कर वीरतापूर्वक रणसिंह ने सिंह को आवाज दी। सिंह भी उसका साहस देख कर अदृश्य हो गया। उसके बाद जिनभक्ति कर रणसिंह ने अपने खेत में आकर भोजन किया। एक बार तीन दिन तक मूसलधार वर्षा हुई। इस कारण नदी में बाढ़ आ जाने से रणसिंह के लिए खेत पर भोजन नहीं आ सका। चौथे दिन जब भोजन आया तो जिनमन्दिर में जाकर नैवेद्य चढ़ाया और जिनदर्शन कर अपने खेत में आया। वहाँ बैठ कर विचार करने लगा—अगर कोई

अतिथि मुनिगान वहाँ पधार आँ तो उन्हें भावपुत्रक आहार दे कर पारणा कर । सौभाग्य से टीक दमी समय वहाँ तो मुनिवर पधारे । उनक चरणों में नमस्कार कर उह शुद्ध आहार दिया और मन में अनीस आनन्दन हुआ । सोचा—आज मैं धन्य हूँ कि मुझे मुनिगान प्राप्त हुए और उनका भोजन का लाभ मिला ।

इसके प्रभाव से बिनामलि यत्न न प्रगट हो कर कहा—“वत्स ! मैं तुम्हारा सख (पराक्रम) देख कर बहुत खुश हुआ हूँ । परगन मागा ।” रणमिह बोला—“वामन ! आपक दर्शन से मुझे लक्ष्मिनि प्राप्त हुई, इससे कोई संदेह नहीं है । यत्न न कहा—‘दशदर्शन कभी मिथ्या नहीं है । अतः कुछ न कुछ मांगा ।’ रणमिह न कहा—“यदि आप मुझ पर प्रेम न हैं तो मुझ शय्य न ।” यत्न न कहा—“आज मे मानव दिन तुम्हें शय्य प्राप्त होगा । पर तु तुम्ह बनवपुर मगर में बरकगोश्वर राजा की रानी बरमाला की पुत्री बनववती के स्वयंवर में अंतर जाता होगा । वही पर मैं तुम्ह यमचार दिग्गजाग वसे दगता । फिर भी मेरे योग्य बाह काम का पद तो मुझे बाह करना ।” ऐसा कह कर वह यत्न आश्रय हो गया ।

रणमिहकुमार भी तो छाट बैल हल में जोड़ कर शय्य उस पर बैठा और बनवपुर आया । वहा स्वयंवर में पहले से अरक राजकुमार आग हुए थे । स्वयं भी आ कर दूर एक ओर खड़ा रहा । थोड़ी ही दूर में गालह भृगारों से सुमतिगत हो कर नुपुर और बरगों की ध्वनि करनी हुई अनक दासियों के साथ राजकुमारी बनववती भी वहाँ का पहुँची । वह दानो का परिचय बैठ हुए राजाओं के दखनी हुई वहा पहुँची । जहाँ रणमिह कुमार हल का छाड़ कर बिमानवेश में खड़ा था । बनववती ने उसके गले में बरमाला डाल दी । वह दख कर अभी के गन ॥ बौद

श्री उपदेशमाला

मडक उठा। व राजा कनकशेखर के पास आ कर उसे उपालंभ देने लगे—“राजन् ! यदि अपनी पुत्री किसान को देने की इच्छा थी तो हमें बुलाकर हमारा अपमान क्यों किया ?” कनकशेखर ने कहा—“इसमें मेरा दोष नहीं; क्योंकि मेरी पुत्री ने अपनी इच्छा से वर पसंद किया है। इसमें अनुचित क्या हुआ ?” यह सुनते ही क्रोध से उनके चेहरे लाल हो गए। क्रोधावेश में आकर उन्होंने शस्त्र उठा कर रणसिंह को घेर लिया और कहा—“अरे दरिद्र ! सच-सच बता तू कौन है ? कौनसा तेरा कुल है ?” रणसिंह ने कहा—“कुल बताने का अभी समय नहीं है। मैं बताऊंगा तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। कुल की परीक्षा तो मेरे साथ युद्ध करने से ही हो जायेगी।” यह सुन कर सभी युद्ध के लिए तैयार हो गये। रणसिंह भी हल लेकर दौड़ा। उनमें परस्पर युद्ध हुआ। देवप्रभाव से रणसिंह द्वारा हल के प्रहार से घायल हो कर एक के बाद एक सब राजा भाग गए। यह चमत्कार देख कर कनकशेखर ने रणसिंह से अर्ज की—“महानुभाव ! आपने इस सादे वेश में महान् चमत्कार दिखाया है। अतः अब आप अपना स्वरूप प्रकाशित करें।” उस समय यज्ञ ने प्रगट हो कर रणसिंहकुमार का सारा चरित्र कहा। उसे सुन कर कनकशेखर अति हर्षित हुआ और बड़े धूमधाम से उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तत्पश्चात् अन्य सभी राजाओं को भी बहुत से वस्त्र-अलंकारों से सम्मानित किया। वे सभी राजा अपने-अपने देश की लौटे। इसके बाद कनकशेखर ने अपने दामाद रणसिंह को एक प्रदेश का राज्य दिया। रणसिंह यहां कनकवती के साथ आनन्दपूर्वक रह कर विषयसुखों के उपभोग में समय बिताने लगा। उसने परम-उपकारी सुन्दर किसान को बुला कर उसे यथायोग्य राज्याधिकारी बना दिया।

धर सोमापुरी नगरी में पुरुषोत्तम राजा राज्य करता था; रत्नवती

उसकी हकालीनी पुरी थी। वह बनबगीचर राजा की बहन की लड़की थी। बनबगीची के विवाह का साथ युवा न जान कर उसे राममिह के प्रति अनुसंग पैदा हुआ और नमन मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर वह विवाह करगी तो राममिह के साथ ही करगी। पुण्यालम राजाका अपनी लड़की की मनाभावना का पता लगा तो उसने राममिह का युवा होने के लिए अपने मुख्य पुरुषों का भेजा। मुख्य पुरुषों ने वहाँ जा कर राममिह का आमतौर दिया। वहाँ कहा—“हम सब जानें कि बाग में बनबगीचर जानते हैं कि ही निर्णय करेंगे” यह सुन भी नहीं जानता।” प्रधानपुरुषों ने बनबगीचर से निश्चय किया। बनबगीचर राजा से बोला—यह सब है कि राजबती मेरी बहन की पुत्री है। यदि राजबती और राममिह का विवाह हो जाय तो अच्छा है। बनबगीचर उस न राममिह का युवाया। उसे राजबती तथा उसकी प्रतिज्ञा के बाग में परिषद दे कर कहा—“मुझे राजबती के साथ विवाह करना चाहता हूँ।” राममिह शीघ्र ही अपना स्वयं का बात स्वीकार करके अपरिहार चल दिया। राजा में पाहलीगण्ड नगर के उपवन में चित्तमणिपत्त मंदिर देख कर वहाँ गये गये। जब वह वस-मंदिर में नमस्कार करके लड़ा हुआ तब उसकी लाटिनी शीतल पहचान लगा। राममिह ने बोला—आज यहाँ किसी ने किसी हथियार का संयोग होगा। ठीक उसी समय पाहलीगण्ड के भग्ना बमलसेन की सारी बगलिनो की अंगजात राजकुमारी बमलवती अपनी दासी सुमंगला के साथ सुत-पुत्र आदि युवा के साथ ल कर चलता-रि में आई। राममिह का दृश्य कर वह मुग्ध हो गई। कुमार भी उस दृश्य पर मोहित हो गया। दोनों अपलक नज़रों से एक दूसरे का स्पर्श लगा कर दृश्य लगे। बमलवती ने उसकी पुत्री की और उससे प्रार्थना करने लगी—‘हे देव! इस पुरुष को देख कर मुझे इससे’

अनुराग उत्पन्न हुआ है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो ऐसा वरदान दें जिससे यह राजकुमार मेरा पति हो।' यक्ष ने कहा— 'तू चिन्ता न कर; इसे तू अपना पति ही जान। इसके साथ यथेष्ट सुखोपभोग—पूर्वक जीवन चीता।' यह सुन कर कमलवती अति आनन्दित हुई। सेवक से उसने उस पुरुष का नाम पुछवा कर और स्नेहानुरागवश बार-बार उसका मुख निहारती हुई अपने स्थान पर लौटी। कुमार भी अपने स्थान पर पहुँचा।

कमलवती दूसरे दिन भी उसी तरह यक्षपूजा के लिये आई। उसने यक्षपूजा की और कुमार को भी वहाँ देख कर मधुर स्वरलहरी में वीणा बजाई; सुन्दर संगीत की तान छेड़ी और गा-बजाकर घर लौट आई। कुमार ने उसके मधुर स्वर से गीत और वीणा सुन कर मन ही मन सोचा—“इस लड़की के साथ मेरा विवाह हों तभी मेरा जन्म सफल हो, अन्यथा इस जीवन से क्या?” राजकुमारी के प्रति अनुराग के कारण रणसिंह वहीं रहा, आगे प्रस्थान नहीं किया। यह देख कर पुरुषोत्तम राजा के मन्त्री ने पूछा—“स्वामिन् ! यहाँ पर आपके इतने दिन ठहरने और सोमापुरी पहुँचने में विलम्ब करने का क्या कारण है?” कुमार ने कहा “यहाँ मुझे कुछ जरूरी कार्य है। उस कार्य के होने के बाद ही आगे बढ़ूँगा। मंत्रीजी ! आप आगे पधारें, मैं आपके पीछे-पीछे ही शीघ्र आ रहा हूँ।” कुमार का यह उत्तर सुन कर मन्त्री सोमापुरी पहुँचा। और पुरुषोत्तम राजा से निवेदन किया—“महाराज ! कुमार ने कुछ दिन वाद आने की बात कही है।”

किन्तु रणसिंहकुमार तो कमलवती के रूप में मोहित हो कर वहीं रहने लगा। उस समय कनकसेन राजा का सेवक भीमराजा का एक पुत्र भी कमलवती का रूप देख कर मोहित था। परन्तु कमलवती

उसे मन से भी नहीं चाहती थी। कमलवती का वधपूजा के लिये गई जान कर एक दिन भीमपुत्र भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा। मन ही मन सोचा—“जब राजपुत्री वधपूजा करके बाहर आगया तभी मैं अपने मन की बात उसके सामने प्रकट करूँगा।” यों विचार कर वह मंदिर के बाहर रुड़ा रहा। कमलवती ने उसे वहाँ दृष्ट किया। प्रसन्न अपनी दासी मुमग्ना को मन्दिर के द्वार पर नियुक्त करके कहा—“जो पुरुष दरवाजे पर रुड़ा है, वह यदि मन्दिर के अन्दर प्रवेश करे तो उसे राख देना।” स्वयं कमलवती ने मन्दिर के अन्दर आकर उससे जाकर एक जड़ी बान पर बांधी, जिससे वह लाल पुष्प बन गई। पूजा से निवृत्त हो कर जब वह मन्दिर के दरवाजे पर आई तो भीमपुत्र ने उससे पूछा—“वधपूजा राजपुत्री कमलवती अभी तक पूजा करके मन्दिर से बाहर क्यों नहीं निकली?” “मन तो यहाँ पर देवल नामी का ही मंदिर में दगा है, उसके सिवाय और कोई स्त्री यहाँ मुझे नहीं दिखाई दी।” यों कह कर वह अपने घर आई और वन जड़ी को बान से हटाकर ही वह मूलरूप में आ गई। उपर दरवाजे पर रुड़े भीमपुत्र ने मंदिर के अन्दर गई बार ललाच की। ललित वहाँ कमलवती का न दृश्य वह निराश हो कर अपने स्थान का लौट गया। मुमग्ना दासी ने घर आते ही कमलवती का दगा ला आरपयचकित हो कर पूछा—“स्वामिनि! आप यहाँ पर बस आईं? मैं तो आपको मंदिर से बाहर निकलने नहीं दगा। कमलवती ने उस जड़ी के साहाय्य से स्त्री से पुरुषरूप में परिचरित होने की बात कही। यह सुन कर दासी ने विस्मित हो कर पूछा—“स्वामिनि! तभी अद्भुत जड़ी आपको वहाँ से मिली?” कमलवती ने जड़ी के पात्र की घटना सुनाने शुरू कहा—“सुना! पहले एक दिन मैं घरमंदिर में गई थी। उस समय वहाँ एक विद्याधर विद्याधरी

का जोड़ा आया हुआ था। विद्याधरी ने मुझे देख कर सोचा—यदि इस अद्भुत रूप लावण्य सम्पन्न स्त्री को मेरा पति देख लेगा तो मोहित हो जायगा। अतः मुझे पता ही न चले, इस ढंग से मेरे कान में उसने एक जड़ी बाँध दी। उसके जड़ी बाँधते ही अपने आपको पुरुष-रूप में देख कर मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने इसका पता लगाने के लिए शरीर के एक-एक अंग को टटोला तो मुझे अपने कान में लगी हुई एक जड़ी मिली। तब कुतूहलवश मेरे द्वारा उस जड़ी के हटाते ही मैं अपने असली रूप (स्त्रीरूप) में आ गई। तब से मैंने वह जड़ी अपने पास बड़े जतन से सहेज कर रख ली। आज मैंने उसका प्रयोग किया तो उसके प्रभाव से मैं पुरुषरूप धारण कर मंदिर से निकल आई थी।” इस तरह कमलवती ने दासी को उस जड़ी की महिमा और प्राप्ति की घटना बताई।

इधर भीमराजा के पुत्र ने बहुत उपाय किये, लेकिन सब निष्फल हुए। निरुत्साह हो कर उसने कमलवती की माता के पास अपना अभिप्राय निवेदन किया। उसने भी विचार किया—‘यह महान् राजपुत्र है। इसके साथ राजपुत्री का विवाह कर देना ठीक ही है।’ उसने अपने पति के सामने प्रस्ताव रखा तो उसने भी स्वीकार कर लिया; और दूसरे ही दिन विवाह करने का निश्चय किया। कमलवती को यह बात मालूम हुई तो उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने खाना-पीना, सोना, बोलना, हँसना आदि सब छोड़ दिया। वह मन ही मन विचार करने लगी कि—मैं उस यक्ष के पास जाकर उपालंभ दूँ, जिसने मुझे रणसिंह को पतिरूप में सौंपने का वचन दिया था। उसके सिवाय और कोई चारा नहीं। ऐसा विचार कर रात को वह गुप्तरूप से निकल पड़ी। यक्षमन्दिर में आई और यक्ष को उलाहना देने लगी—“यक्षदेव ! सब देवों में आप मुख्य हैं। मेरे पूज्य

ही कमलवती नीचे गिर पड़ी और मूर्च्छित हो गई, शीतल वायु आदि के उपचार से मूर्च्छा दूर होने पर वह स्वस्थ हुई। तब रणसिंह ने उससे पूछा—“सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस कारण से तुमने गले में फन्दा डाला और क्यों ऐसा साहस किया ?” कमलवती के बदले सुमंगला ने उत्तर दिया—“स्वामिन् ! क्या आपको अभी तक इस बात का पता नहीं है ? इस राजकुमारी कमलवती का चित्त आप में लीन है। परन्तु इसके पिताजी इसकी इच्छा के विरुद्ध भीमराज के पुत्र को देने के लिए दृढ़निश्चयी थे। इस कारण इसने आत्महत्या करके मरने की ठान ली थी। परन्तु मैंने इसका गले का फन्दा काट कर इसकी प्राणरक्षा की है।” यह सुनकर रणसिंहकुमार खुश हुआ। तब सखा सुमित्र ने कहा—“मित्र ! मधुर भोजन मिलने पर कौन भूखा आदमी विलम्ब करता है ? अतः तुम्हें चाहने वाली इस बाला के साथ पाणिग्रहण करके इसका कामसागर से उद्धार करो।” मित्र की बात सुन कर रणसिंह ने कमलवती के साथ गावर्धविवाह किया। कमलवती का मन हर्ष से प्रफुल्ल हो उठा। वह अपने पति रणसिंह की अनुमति लेकर सुमित्र के साथ अपने पीहर पहुँची। उस समय अपने परिवार को विवाह के कार्य में व्यग्रचित्त और हर्षोत्फुल्ल जान कर कमलवती ने मौका देख कर अपना वेश सुमित्र को दिया, स्वयं ने जड़ी के प्रभाव से पुरुषवेश धारण किया और रणसिंह-कुमार के पास पहुँच गई। अपने पति के सामने सारा वृत्तान्त कहा। कुमार ने भी स्नेहदृष्टि से दोनों हाथों से गाढ़ आलिंगन कर उसे अपने पास बिठाई।

इधर विवाह के समय भीमपुत्र भी हाथी पर चढ़ कर बड़े आडंबर से वहाँ आया और बड़े महोत्सव के साथ कमलवती का वेश धारण करने वाले सुमित्रकुमार के साथ शादी करके उसे ले कर अपने स्थान आया। वह कामातुर हो कर नवीन वधू से मधुर-आलापपूर्वक बारबार

रान करना है, परन्तु वह जरा भी नहीं वाली। चुपचाप बैठी रही।
 काल कामविकारवशा जब उसने उसके हाथ का स्पर्श किया तब उसे
 पुनः का-मा स्पर्श जान पड़ा। भीमपुत्र न पूछा—‘तू रौन ह ?
 समन कहा—‘प्रागनाथ ! मैं आपका बंधू हूँ।’ कमार न कहा—‘तू
 कहाँ बू है ?’ तरा गरीर ता पुन्य-मा कठार मानुम जाना ।
 सम समय बंधूवशधारक समित्र ने कहा—‘प्रागनाथ ! आप क्या
 कह रहे हैं ? क्या आप अपनी चेष्टायें प्रगट कर रहे हैं ? विवाह मंत्र
 में नया शादी कर तुम्हें अपनी चेटकविगा से पुन्यन्य बना रहे हैं ?
 मैं अभी अपने पिता से पास जा कर शिवायत करूँगा कि मैं कमार
 व प्रभाव से पुत्रीपन छोड़ कर पुत्ररूप हो गया हूँ।’ तब कहन से
 भीमपुत्र का चित्त त्र्यम्ब हो गया। प्रातःकाल श्रीधरधाराक मामत्र
 रश्मिहकुमार व पास गया और रात का सत्र उच्चात मनाया। तबकी
 दुर्दलपुण बात सुन कर सभी परम्पर तालियाँ बजा कर हंसन लग।
 फिर भीमपुत्र भी जनकसेन राजा से पास जाकर कहन लगा—‘आपकी
 शिम लक्ष्मी का मेरे साथ विवाह हुआ है वह लक्ष्मी हीनता ।
 वह सुन कर माम स्वमुर कहन लग—‘क्या तुम पागल हो रहे हो ?
 अपना मुंहदान से भूत का प्रवेश हुआ है जिससे इस प्रकार की
 कर्मकष्ट बात कर रहे हो ? तभी प्रवृत्ति कभी भी नहीं हुई, और न
 होगी, और न ही मुझ है कि एक हो जन्म से जीव स्त्रीत्व प्राप्त कर
 पुनः पुनः प्राप्त करता है। कहीं दामास् ता भूत नहीं बाल रह है ?
 अपना बाह पुरुषधरी धूत हीनता है।’ तब कह कर राजा न शक्य
 कमलवती की शाज करवाई, पर तु वह कहीं पर भी नहीं मिली। तब
 राजा अति शाबासुर हुआ। रानी भी पुत्रीमाह से कहा करती लगी।
 समन सबकी से कहा—‘जा मेरी प्यारी बटी का न कायगा मैं एका
 यथाभिप्रेत पूरा कर दूँगी।’ सेबकी न भूम भूम कर अघ्नर काज
 की। किन्तु व निराशा हो कर बापिस आय। प्रातःकाल किसी नपुण्य

ने आ कर कनकसेन से कहा—“स्वामिन् । कमलवती को हमने विवाह के वेश में रणसिंहकुमार के तम्बू में क्रीड़ा करते हुए देखा है ।” यह सुनते ही राजा की आँखें क्रोध से लाल हो गईं । भीमपुत्र के साथ बड़ी सेना लेकर वह वहाँ आया और रणसिंहकुमार के साथ युद्ध छेड़ दिया । रणसिंह भी सिंह की तरह युद्ध करने लगा । अकेले ही रणसिंह ने देव की सहायता से भीमपुत्र के साथ कनकसेन राजा को जीत कर पकड़ लिया । उस समय कमलवती की दासी सुमंगला ने आ कर सभी वृत्तान्त निवेदन किया । कमलवती ने भी आ कर पिता को नमस्कार किया फिर दोनों हाथ जोड़ कर खड़ी रही । कनकसेन राजा ने भी भीमराजा के पुत्र की सारी बातें सुन कर अतिक्रोध से उसे बहुत धिक्कारा । कमलवती ने भी भीमपुत्र को छोड़ दिया और कनकसेन राजा भी रणसिंह का कुल, धैर्य आदि देख कर बड़ा गुश हुआ, और बड़े ठाठबाट से उसके साथ कमलवती का विवाह किया । हस्त मिलाप के समय दामाद को बहुत से हाथी-घोड़े दहेज में दिये । रणसिंह काफी दिनों तक ससुराल में रहा । कुछ समय बीत जाने के बाद कमलवती को ले कर वापिस अपने देश को लौटा और वहाँ कनकवती तथा कमलवती के साथ ईष्ट सुखों का उपभोग करता हुआ आनन्द से समय बिताने लगा । अधिक समय लग जाने से इधर सोमापुरी के पुरुषोत्तम राजा की पुत्री रत्नवती चिन्तित हुई—“अहो ! मेरे विवाह के लिये आते हुए रणसिंहकुमार ने मार्ग में ही कमलवती से शादी कर ली है और उसके प्रति अत्यन्त मुग्ध है । इतना ही नहीं; मेरे प्यारे पति मुझे भूल गये हैं, जिससे मुझ से शादी करने नहीं पधारते । उन्हें कमलवती के सिवाय और कुछ नहीं दिखता । कमलवती ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उन्हें दूसरा कोई नजर नहीं आता । पति के हृदय को कमलवती ने स्नेह से परिपूर्ण कर दिया दीखता है । उसमें अब मेरे स्नेह को अवकाश नहीं रहा ।”

परन्तु मैं तभी अपने बाय म मचल होऊंगी, जब बिना भी पशय से बमतवनी पर बलक चढ़ा कर पति व चिल की टममे हूंग दूगी ।” ममा विचार कर अपनी माता व मामन हमन मारी बात मगट बी । माता ने कहा—“यययय बाय कर ।”

कसी माय म मयमूपिका नाम की टुल्य उन्नायन, माहन एव बगीकरण बाय करन म दुशल पायामिका रहता था । रनवनी ने हसे मुला कर कहा—“मातापी मय एक बाय बन दा । राममिह कुमार बमलवनी पर अयन आयन ह । अयन ममा उपाय करा, निममे राममिह कुमार उमे बलक मे आपिन ममम कर पर व निबाल द ।” यह मुन कर उम परिमामिका ३ ममा बरमा र्ववार किया और कहा—“यह बीनमा कहा बाय ह ? हम तो धादु व ममय म कर दूगी ।” यो बाय करक यह कुल शिम बां राममिह व मगर म आई, और बाकवनी व अयनपुर म पटुनी । बमतवनी से उमा रनवनी के दुशल ममापार आदि कह, रर वता वा लरक व कुशल ममापार कहलाते मे बाकवनी ३ उमका मरवार किया । परिमामिका अय राना अयनपुर म आन लगी और कुल शिम बां बाय करन लगी । बमतवनी मे पुन मुल कर बात करक कह मम पर अपना विश्वास ममा न लगी । बमतवनी व मही विशय काकाका ३ बमतवनी के ममम अयनी पुन विद्या से राममिहकुमार व बमतवनी के ममल म पर पुन्य व । आते टुल बमला । म पु पुन्य व मन म हमसे मर भी रीका मही हई । परिमामिका ३ विचार किया कि ‘बमतवनी का चरित्र ममका रिवलक ह । हमला कनक बार हमे परपुन्य ममाई ।’ हमने ममा ही किया । परपुन्य व । बार बार अयन टुल म आन दय कर राममिहकुमार ३ माया—“कदा बमतवनी का परपुन्य व मय री व र्वहन ह । पुन्य ” ॥ दह

मैं प्रत्यक्ष क्या देख रहा हूँ ?” उसने कमलवती से पूछा तो उसने कहा—“प्राणनाथ ! मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती । जब आप ही मेरे बारे में परपुरुष के आने-जाने की शका करते हैं, तो यह तो मेरे कर्मों ही का दोष है । मैं मद्र-भागिनी हूँ । इसी कारण आप मुझे शंका की दृष्टि से देखते हैं । इसलिए इच्छा होती है, यदि यह पृथ्वी जगह दे तो मैं इसमें समा जाऊँ; ताकि मुझे ऐसे शब्द न सुनने पड़ें । यह सुन कर कुमार सोचने लगा—“हो न हो, इसमें अवश्य ही भूत आदि कोई प्रविष्ट हो गया दोखना है और किसी प्रकार की कुचेष्टा नहीं नजर आती, यद्यपि यौवन में उन्मत्त मृग-लोचना अपने कटाक्ष से परपुरुष के चित्त को हर लेती है । परन्तु परपुरुष के साथ नित्य संगम हो कैसे सकता है ? और खास कर अन्तःपुर में तो परपुरुषसंगम होना अत्यन्त दुष्कर है । कौन हमेशा यहाँ आ कर अकाल में मौत का मेहमान बनना चाहेगा ?” यों भली-भांति विचार करने पर कुमार को कमलवती के शील के बारे में बात सच्ची न लची । फिर भी परपुरुष के आने-जाने की बात आंखों देखी होने से वह शकाकुल रहने लगा । अपना दाव निष्फल होता देख दुष्ट परित्राजिका ने सोचा—“कुमार का मन कमलवती से अभी तक विरक्त नहीं हुआ तो न सही । मैं ऐसा उपाय करूँगी, जिससे कुमार के हृदय की स्नेह-गाठ टूट जाय ।” उसने इस बार ताम्बूल और भोजन आदि पर मंत्र तथा चूर्ण आदि का प्रयोग कर कमलवती के प्रति रणसिंह को नाराज कर दिया । किन्तु लोकनिन्दा से डर कर कुमार विचार करने लगा और कुछ कहने या करने के बजाय कमलवती को अब उसके पिता के यहाँ भेज देना अच्छा है, यहाँ रखना ठीक नहीं । यों सोच कर उसने शीघ्र ही अपने नौकर को बुलाया और आज्ञा दी—“कमलवती को किसी बहाने से रथ में बिठा कर उसे अपने पिता के यहाँ छोड़ आओ ।” यह सुनकर नौकर ने सोचा—

कमलवती रथ में बैठी हुई शोकसंतप्त हो कर रास्ते में इस प्रकार विचार करने लगी—“हाय ! मुझ निरपराधी के लिए कुमार ने ऐसा क्यों किया ?” चलते-चलते कुछ दिनों बाद जब रथ पाडली-खण्डपुर के पास पहुंचा, तब कमलवती ने सारथी से कहा—‘भाई ! अब तू यहीं से रथ को वापिस लौटा ले जा । अब आगे मुझे रथ की कोई जरूरत नहीं है । मैं इस स्थान से परिचित हू । यहां से सामने ही पाडलीखण्डपुर का उपवन दिखाई दे रहा है । अतः अब मैं अकेली सुखपूर्वक चली जाऊंगी ।’ यह सुनते ही सारथी की आंखों में आंसू छलछला आए । वह कमलवती को नमस्कार करके बोला—“स्वामिनि ! आप निर्दोष हैं, शीलरूपी आभूषण को धारण करने वाली माज्ञान-लक्ष्मी हैं । लेकिन मैं निराश्रय कर्म करने वाला चांडाल हू, जो आपको इस घोर जंगल में छोड़ कर जा रहा हूं । इस दुष्कर्म के लिए मुझे धिक्कार है । क्या करूं, स्वामी की आज्ञा के सामने मैं लाचार था ।”

कमलवती ने उसे आश्वासन देते हुए कहा—“भाई ! घबराओ मत ! इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । सेवक को अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है ।” परन्तु स्वामी की एक बात मुझे रह-रह कर खटकती है, इसलिए इस मंदभागिनी की ओर से स्वामी को कहना—“क्या ऐसा करना आपके कुल के लिए उचित है ?” सारथी ने स्वीकार किया और निरुपाय हो कर एक बड़ के पेड़ के नीचे कमलवती को छोड़ कर वह रथ को ले कर लौट गया । सारथी के जाने के पश्चात् अकेली असहाय कमलवती भयकर रुदन और विलाप करने लगी—“हाय रे विधाता ! तूने अतिक्रूर बन कर मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया ? मैंने तेरा क्या विगाड़ा था, जिससे तूने अकाल-में वज्रपात के समान प्रियतम से वियोग का दुःख दिया ? मैं अन्य सभी दुःखों का सहन कर सकती

परलोक में सुख देने वाला है। शील के प्रभाव से प्रवृत्तित आग शान्त हो जाती है और सर्प का भय भी मिट जाता है, आगम में भी कहा है—

देव-शाणव-गंधव्वा, जलपरस्ससकिन्नरा ।

वंभयारो नमंसंति, दुक्कर जे करेति ते ॥१॥ उत्तरा०

जो देइ कण्यकोडि, अहवा कारेइ कण्यजिनभुवण ।

तत्स न तत्तिथं पुणं जत्तिथं वभव्वए धरिए ॥२॥

‘दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं ॥१॥ करोड़ों स्वर्णमुद्राएं दान देने से या सोने का जिनमन्दिर बना देने से भी जितना पुण्य नहीं होता, उतना पुण्य ब्रह्मचर्यव्रत के धारण करने से होता है।’

अतः ब्रह्मचर्यपालन करने का दृढ़ निश्चय करके कमलवती ने जड़ी के प्रभाव से एक ब्राह्मण का रूप बनाया और पाडलिखंडपुर के पश्चिम में चक्रधर नाम के गांव के पास चक्रधरदेव के मन्दिर का पुजारी बन कर रहने लगी। और वहाँ वह सुख से अपना समय बिताती रही।

इधर सारथी ने रणसिंहकुमार को कमलवती का सारा वृत्तांत सुनाया। कुमार सुनते ही मन ही मन सोचने लगा—“हो न हो, यह सब मंत्रादि के प्रभाव द्वारा उस दुष्टा गंधमूषिका की काली कर्तव्य जान पड़ती है। क्योंकि वही मेरे अन्तःपुर में बार-बार कमलवती के पास आया करती थी और उससे चिकनी-चुपड़ी बातें किया करती थी। हाय ! अब क्या करूं ? मैंने ही गलतफहमी से कुल के विरुद्ध आचरण किया। अपनी निर्दोष प्राणप्रिया को

कुमार के विरक्त होने और उसे निकाल देने का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। सुन कर रत्नवती बड़ी दुःख हुई। अपने पिता पुरुषोत्तम राजा से उसने कहा—“पिताजी ! अब रणसिंह को बुलाइये।” राजा ने भी रणसिंह को बुलाने के लिये कनकपुरनगर में कनकशेखर राजा के पास अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने वहाँ जा कर राजा से कहा—“स्वामिन् ! रणसिंहकुमार रत्नवती से विवाह करने पधार रहे थे; परन्तु रास्ते से ही लौट आये हैं। यह उन्होंने ठीक नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने हमें अपमानित किया है।” परन्तु रत्नवती का मन रणसिंह में ही निमग्न है। उसे रणसिंह के बिना कुछ नहीं सूझता। अतः आप किसी तरह से रणसिंह को समझा कर रत्नवती से विवाह करने के लिए यहाँ भेजें।” कनकशेखर ने भी रणसिंह को बुला कर कहा “कुमार ! जाओ, रत्नवती के साथ विवाह करके आओ।” कमलवती के विरह से दुःखी मन होने पर भी कनकशेखर राजा के आग्रह से रणसिंह ने जाना स्वीकार किया और शुभ दिन और शुभ शकुन देख कर सैन्यसहित रणसिंह ने प्रस्थान किया। रास्ते में वे पाडलिखण्डपुर आये। वहाँ प्रिया की खोज करते-करते संयोगवश वे चक्रधर गाँव के पास उद्यान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने शामियाने बंधवा कर पड़ाव डाला। कुमार वहीं निकटवर्ती चक्रधरदेव के मंदिर में पूजा के लिए गया। अकस्मात् उस समय उसकी दाँयी आँख फड़कने लगी। कुमार ने सोचा—“आज अवश्य किसी ईष्ट वस्तु का समागम होगा; परन्तु कमलवती के सिवाय मुझे और क्या ईष्ट है ? यदि आज वह मिल जाय तो मैं समझूँगा कि सभी ईष्टलाभ मिल गए।” कुमार यों विचार कर ही रहा था कि सामने से एक पुष्पवटुक (पुरुषवेशी कमलवती) बहुत-से फूल ले कर आया और उसने वे कुमार को दिये। कुमार ने भी उसे

बटुक की प्रीति और गाढ़ हो गई। एक क्षण भी वह उसका साथ नहीं छोड़ता; साथ ही बैठता, साथ ही उठता, चलता ग्व सोता था। शरीर के साथ छाया की तरह वे दोनों एक क्षण भी अलग नहीं होते थे। दूध और जल की तरह उनकी मैत्री गाढ़ हो गई। कहा भी है—

क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः ।

क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानो व्रुत ॥१॥

गंतु पावकमुन्मनस्तदभवद् दृष्ट्वा तु मित्रापद ।

युक्तं तेन जलेन शाम्यति पुनर्मैत्री सतामोदशी ॥२॥

‘दूध ने अपने साथ मिश्रित जल को अपने सब गुण दे दिये। दूध को आग पर रखा देख कर पानी जलने लगा, उस समय अपने मित्र को आपत्ति में देख कर दूध उछल कर अग्नि में पड़ने को तैयार हुआ। उसे पुन जब पानी की सहायता (पानी के छीटे) मिली, तब वह शान्त हो गया। सज्जनों की मैत्री भी ऐसी ही होती है।’

एक दिन कुमार ने बटुक से कहा—“मित्र ! मेरा मन काबू में नहीं है, कोई उपाय करो।” बटुक ने कहा—“आपका मन कहाँ घूम रहा है ?” कुमार—“मेरी प्राणप्रिया कमलवती में मग्न हो रहा है।” उसने पूछा—“कमलवती कैसे और कहाँ चली गई ?” कुमार ने कहा—“मुझ मन्दभाग्य के घर में ऐसा स्त्रीरत्न कहाँ से रहता ? मुझ भ्रान्तचित्त की करतूत ने ही उसे निकाल दिया है। न मालूम वह कहाँ गई होगी ?” बटुक—“जिसके लिये तुम इतना खेद कर रहे हो, पता है वह कैसी है ?” यह सुनते ही कुमार की आँखों में आँसू उमड़ पड़े। उसने कहा—“मित्र ! उसके गुणों

जा बहुत एक चीज से मैं कैसे कह सकता हूँ ? वह मन्त्रियों की सान थी। अभी भी उसके बिना मुझे भारी समाद मूना लगता है। परन्तु मुझे दस्य कर मुझे अभीव आनन्द होता है।" तब बहुत न उपद्रव के सहने में कहा—“प्रिय वयस्य ! इनका पन्थानार करना अधिक नहीं है, क्योंकि विधि न जा कुछ निर्माण किया है, उसे नष्ट करने की किममें लावन है ? नीतिज्ञ भी कहते हैं—“विधि (भार्य) अममविन का संभवित बना देता है और जा मलीभाति बनी हुई घटना है, उसे बिगाड़ देता है। मनुष्य का बचपना में भी नहीं आ सक, सभी घटना भार्य के द्वारा ही जाते हैं।” इतिवत् अब इस बात में अधिक साधना न्यथ है।

रत्नमिह भी बहुत के साथ चलने - बहुत दिनों के पन्थानार रामापुरी पहुँचा। पुष्पलाम राजा अगवाही के लिए अगस्त के मास से कुमार के सामने पहुँचा और उसने आदर से दातन का अपन मगर में प्रवेश कराया। शुभ मुहूर्त में अपनी ब्या सनधना का करव साथ विवाह किया। दहेज में राजा ने बहुत से हाथी घोड़े आदि दिये। स्वगुर के द्वारा दिये हुए माल में राजकनी के साथ रह कर कुमार आनन्दपुत्र के समय बितान लगा। एक दिन रात को मौका था कर सनधती ने कुमार से पूछा—“हूँ प्राणनाथ ! कमलवती सभी बीसी थी, जा उसका चले जाने के बाद भी वह आपके मन में नहीं हन्ती ? मरी शादी के लिए आते हुए भी उसने आपका धरा में किया और आप मर साथ शादी विग बि रा बरी से ही लौट कर चले गये।” कुमार ने कहा—“प्रिय ! उसका सामान स्त्री ता तीन लोच में बही भी नहीं है। उसके अंग और रूप लाक्षण का क्या बहुत कर ? उसका मरने पर भी, उसका साथ विवाह से मुझे जो आनन्द मिला, वह आनन्द अब कहाँ ? उसे गेटे

चावल आदि उत्तम अनाज नहीं मिलने पर मनुष्य को कांग-कोदरा आदि घटिया अनाज के खाने से जो आनंद मिलता है, ऐसी ही दशा इस समय मेरी हो रही है। जिस मनुष्य का मन सुन्दर हीरों के पहनने में लगा है, उसका मन स्फटिकमणि में कैसे लग सकता है ?” यह सुन कर रत्नवती रोष में आ कर बोली—“मैंने ही तो उसको ठिकाने लगाया था। उस अभिमानीनी दुष्टा को मैंने ही सजा दिलवाई थी। गंधमूषिका को अन्तःपुर में भेजने तथा आपका मन उससे विरक्त करने का सारा काम मैंने ही किया है। आप तो क्रीतदास का तरह उसकी जीहजूरी करने लां थे, उसके गुलाम बन कर गुणगान करते नहीं अघाते थे। मुझ में शक्ति ज्यादा है या उसमें आप जाच-पड़ताल कर ले ?” कुमार ने यह सुनते ही सोचा—“यह सारी करतूत इसी की हैं। कमलवती निर्दोष है। इसी ने उस पर कलंक चढ़ाया है।” कुमार ने क्रोध से आँखें लाल कर रत्नवती का हाथ पकड़ कर जोर से चांटा मारा और फटकारते हुए कहा—“धिक्कार है मलिनकर्मिणी तुम्हें ! तूने ही आज्ञा दे कर ऐसा कुकर्म कराया है और अपने आपको दुःख के अथाह समुद्र में डाल दिया है। तुम्हारे जैसी स्त्री से तो कुतिया ही अच्छी, जो भौकती जरूर है, लेकिन खाना देने से वह वश में हो जाती है, भौकना वन्द कर देती है। मगर तुम-सी स्त्री तो बहुत सम्मान देने पर भी वह अपनी नहीं होती।” यों कह कर कुमार शोक करने लगा—“हाय ! इस अनथकारिणी ने मेरी कमलवती को मिथ्या कलकरूपी चिता में डाल दिया। न मालूम वह मर गई या जिंदा है ? अब मुझे भी ऐसे जीने से क्या लाभ ?” यो शोक-मग्न हो कर कुमार ने नौकर को बुलाया और उसे आदेश दिया—“मेरे मकान के पास एक बड़ी चिता बनाओ, ताकि मैं अपनी प्रिया कमलवती के विरह-दुःख में मरण-शरण हो जाऊँ।” नौकर बेचारा

क्योंकि जीव अपने कर्म के अनुसार परभव में जाता है। जीव की चौरासी लाख योनियाँ हैं। प्रत्येक जीव को मरने के बाद कोई न कोई गति मिलती है; लेकिन वह मिलती है कर्म के अनुसार ही। आप तो स्वयं पण्डित हैं, समझदार हैं। पण्डित पुरुष आगामी परिणाम (नतीजे) का विचार करके कार्य करते हैं। अविचार से किया हुआ कार्य बाद में शल्य के समान दुःखदायी होता है। इस-लिये इस साहस को छोड़ दो।” ‘मनुष्य जीता रह कर सैकड़ों कल्याण के दर्शन कर सकता है।’ मरने पर तो कल्याण का कोई भी अवसर हाथ में नहीं रहता। अतः आप मेरी बात मान कर अपने प्राणों की रक्षा करें। जिंदा रहने पर तो कदाचित् कमलवती का भी सगम हो जाय, अज्ञानवश प्राणत्याग करने पर तो उसका संगम अतिदुर्लभ है।” इस प्रकार बटुक की बात सुनने से कुमार के मन को थोड़ी सान्त्वना मिली और कमलवती के पाने की भी आशा हुई। उसने उत्सुकतावश बटुक से पूछा—“मित्र ! क्या तुमने कहीं मेरी प्रियतमा को भी देखा है ? वह जीवित है, ऐसा तुम्हें किसी ने कहा है या तुम अपने ज्ञानबल से जानते हो ? यदि जानते हो तो मुझे बताओ कि कमलवती मुझे मिलेगी या नहीं ? सच-सच बताओ, तुम मुझे अग्नि-प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो ?” बटुक ने कहा—“कुमार ! मैं अपने ज्ञानबल से जानता हूँ कि तुम्हारी प्रिया कमलवती विधाता के पास है। यदि आप कहें तो मैं अपनी आत्मा विधाता के पास भेज कर कमलवती को यहाँ ले आऊँ।” कुमार ने फौरन कहा—“यदि यह सत्य है तो फिर विलम्ब क्यों करते हो ? मैं कमलवती को देखूँगा, तभी मेरा जन्म सार्थक होगा।”

बटुक—“हे सुन्दर ! दक्षिणा के बिना मन्त्रविद्या आदि की सिद्धि कैसे हो सकती है ?” कुमार बोला—“मित्र ! पहले तो मैंने

पूर्वक कमलवती को ले कर अपने घर आया । और विषयसुखों का उपभोग करता हुआ आनन्दपूर्वक दिवस व्यतीत करने लगा ।

एक दिन रणसिंहकुमार ने कमलवती से पूछा—“मुलोचने ! क्या कोई तेरे सरीखी आकृति वाला बटुक नाम का ब्राह्मण तुझे लेने के लिए विधाता के पास आया था ? तूने उसे देखा था या नहीं ?” यह सुन कर विस्मयसहित कमलवती बोली—“प्राणेश ! वह बटुक ब्राह्मण तो मैं ही थी ।” ऐसा कह कर जड़ी के प्रभाव का सारा रहस्य उसने खोला । कुमार को यह सुन कर बड़ा सतोष हुआ । एक दिन कमलवती को विचार आया कि ‘मेरा पति रत्नवती के सामने जरा भी नहीं देखता, उसके प्रति अत्यन्त निस्नेही हो चुका है, ऐसा होने में मेरी भी लोगों में बदनामी होती है । यद्यपि अपराध उसका है, फिर भी मुझे उसके प्रति इस विचार को अब रफादफा कर देना चाहिये, क्योंकि उपकार करने वाले के प्रति उपकार करना कौन-सी बड़ी बात है ? अपितु अपकार करने वाले के प्रति उपकार करने में ही विशेषता है । यही सत्पुरुष का लक्षण है ।’ कहा भी है—

उपकारिणि वीतमत्सरे वा, सदयत्व यदि तत्कृतोऽतिरेक ।

अहिते सहसाऽपराधलुब्धे, सरल यस्य मनः सता स धुर्यः ॥१॥

‘यदि कोई उपकार करने वाले अथवा मत्सर-रहित मनुष्य पर दया करता है, तो उसमें उसकी क्या विशेषता है ? अपितु जो अहित करने वाले तथा सहसा अपराध करने वाले के प्रति दया करे, वही सत्पुरुषों में अग्रणी है ।’

यों उदारभावों में डूबती-उतराती हुई कमलवती रणसिंहकुमार के पास आई और बोली—“प्राणनाथ ! अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वरदान आपसे चाहती हूँ ।” कुमार ने कहा—“तुम्हारी

जा इच्छा है, वह घर भाग ला।" कमलवती ने कहा—“यदि आप मुझे इच्छित वस्तु दन व तिर नैयार हैं तो सब प्रति जैसा आपका प्रेम है, वैसा ही प्रेम रत्नवती से प्रति मी है। यद्यपि जयन अरसाज किया है, फिर भी वह समा करन योग्य है, क्योंकि आपने जयमकुल न जय लिया है, वलय कुत्रवान मनुष्य का धिरवाल नव का करमा उचित नहीं है। कहा है—“बुलवान का काय नहीं आता। वनानि न बाध आजाय ता भी लक्ष्य समय नव नहीं रहता। वनानि लक्ष्य समय नव बाध रह जाय ता भी वह प्रगट नहीं होता। इत्यनिय सगुरुषों का बाध नीच गुरुष व नव जैसा होता है” और शिष्यों का हन्य ता प्राय निदय होता है। नीतिशे ने कहा—“आगत ग्राहक, माया, मृगता, अनिलाभ अगुचिपन तथा विनयपन शिष्यों से य ताव स्वाभाविक होत हैं।” व अपन स्वाध व तिर नीचवम का मी आचरण करती है।” इस तरह कमलवती व सगाय पर शांतिह कुमार ने रत्नवती का भी सम्मान किया। बुल मिमों नव वही ११ वर पुरुषोत्तम राजा का आजा न वर कुमार ने वाचपुर की तरफ प्रस्थान किया। राजा ने अपनी पुत्री व तिर बहुत से लाल-लाली कलवार, वस्त्र आदि दिये और कुमार का बहुत से दासी पादक, पैदल सेना, घोडा, मानी आदि बहुत से वस्तु भेज दी। शांतिह कुमार शुभदिन ईश्वर वर रत्नवती और कमलवती का ल वर वही से पन। समस्त पादमीयह मगर व पाग स्वाध। वही अपनी पुत्र का मारा वृत्तागत जात वर राजा कमलवती भी अगवानो व तिर आत। वह महोत्सव व स्वाध दामा का अपन वही ल मय। कमलवती का बहुत सम्मान किया तथा तगरिष लागो न भी २६ व। प्रांता की। माता ने भी शाह से अपनी पुत्री का आतिथान विला। बहुत दिन रहने के बाद कुमार। वनवापुर की आर प्रयाण किया। वनवापुर भी शांतिह कुमार का आगमन शुभ वर अजय व १०८

लेने के लिये सस्मुख आये; विस्मयपूर्वक मिले, और कुमार का नगर-प्रवेश कराया। उस समय बहुत से भाई और वहन उसे देखने आये। परस्पर आनन्द से कहने लग—“देखो कमलवती अपने शील के प्रभाव से यमराज के पास जाने के वाङ् भी यम की आँखों में धूल झौक कर वापिस आ गई। उसके गुण से आकर्षित हो कर ही रणसिंह ने उसके पीछे जल मरना तक अंगीकार कर लिया। सतियों में श्रेष्ठ कमलवती को धन्य है।” इस प्रकार लोगों के मुख से कमलवती की प्रशंसा सुनता हुआ कुमार अपने निवासस्थान पर आया और तीनों सुन्दरियों के साथ दोगंदुक देव के समान यथेष्ट विषयसुखों का उपभोग करने लगा।

एक बार रणसिंहकुमार ने विजयपुर नगर के पास श्रीपार्श्वनाथ भगवान् के मन्दिर में आठ दिन का महोत्सव करवाया। इससे चिंतामणियज्ञ प्रगट हुआ और प्रसन्नतापूर्वक बोला—“वत्स ! मेरा आशीर्वाद है कि तुम यहाँ से विजयपुर पहुँचते ही अपने पिता का राज्य प्राप्त करोगे।” यज्ञ के वचन सुन कर कुमार बड़ी भारी सेना के साथ विजयपुर आया। विजयपुर के राजा ने रणसिंह की विशाल सेना देखी तो वह किले में घुसा रहा। न तो वह किले के बाहर निकला, और न उसने नगर छोड़ा। जब यज्ञ ने रणसिंह की विशाल सेना आकाश से उतरती हुई दिखाई, तब भयभीत हो कर राजा नगर छोड़ कर भाग गया। रणसिंहकुमार ने निश्चित हो कर विजयपुर में प्रवेश किया। मन्त्री-प्रधान आदि सभी राजदरबारियों ने कुमार को उसके पिता विजयसेन के स्थान पर स्थापित किया। कुमार राजा बना। वह सज्जनों का सन्मान और दुर्जनों को दण्डित करता हुआ श्रीरामचन्द्र के समान नीतिमान बन कर अपने राज्य का पालन करने लगा।

है; क्योंकि इसकी तलाशी लेने पर हमें इसके पास सिर मिला है; फिर भी यह सत्य नहीं बोलता, और 'घड़इ घड़इत्ति' ऐसा उत्तर देता है। राजा ने क्रोध से कहा—“इसे शूली पर चढ़ा दो। सेवक उसे ले कर शूली के पास आये। उस समय कोई एक विकराल रूपधारी पुरुष आ कर कहने लगा—“मनुष्यो ! यदि तुम इसको मारोगे तो मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा।” राजपुरुषों को उसकी बात सुन कर क्रोध चढ़ा। वे उसके साथ युद्ध करने लगे। उसने सबको भगा दिया। राजपुरुष भाग कर राजा के पास पहुंचे। राजा उनसे सारा वृत्तान्त सुन कर स्वयं युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उस विकराल पुरुष ने उस समय अपना शरीर एक कोस का बना लिया। उसे देख कर राजा ने विचार किया—“यह कोई मनुष्य नहीं है। यह तो कोई यक्ष अथवा राक्षस भालूम देता है।” राजा ने धूप-उत्क्षेप आदि से उसकी पूजा करके कहा—“देव ! हमारे अपराध क्षमा करिए और अपना परिचय देने की कृपा करिए।” तब उसने प्रत्यक्ष हो कर और अपना शरीर छोटा बना कर कहा—“राजन् ! सुनो मेरा नाम दुषमकाल है। लोग मुझे 'कलि' कहते हैं। अभी मेरा राज्य भारत क्षेत्र में है। भगवान् महावीर-स्वामी के निर्वाण के बाद तीन साल और साढ़े आठ महीने व्यतीत होने के बाद मेरा राज्य प्रारम्भ हुआ है। अतः मेरे राज्य में किसान ने ऐसा क्यों अन्याय किया ? क्योंकि खेत में वह दुगुना मूल्य रख कर खरबूजा उठा लाया था ? मेरे राज्य का नियम ऐसा नहीं है। यह मेरा चोर है। इसलिए मैंने खरबूजे के बदले मस्तक बता कर इसे प्रत्यक्ष सजा दी है। अतः अब से ऐसा जो भी अन्याय करेगा, उसे मैं संकट में डालूंगा। उसी समय सेठ का पुत्र भी जीवित हो कर आया, राजा ने उसे अपनी गोद में बिठाया और अर्जुन का सम्मान किया। बाद में उस कलिपुरुष ने अपना प्रभाव बताते कहा—

पांच आश्रवों का सेवन करने वाला जीव अकालत पापकर्म से लिप्त होता है और ससार-सागर में डूबता है। इसलिए हिंसा के त्याग के बिना धर्म कहां से हो सकता है ? कहा भी है—

लक्ष्म्या गार्हस्थ्यमक्षणा मुखममृतरुचिः श्यामयाम्भोरुहाक्षी,

भर्त्रा न्यायेन राज्यं वितरणकलया श्रीवृषो विक्रमेण ।

नीरोगत्वेन कायः कुलममलतया निर्मदत्वेन विद्या,

निर्दम्भत्वेन मैत्री किमपि करुणया भाति धर्मोऽन्यथा न ॥

‘लक्ष्मी से गृहस्थ की शोभा है; नेत्र से मुख की शोभा है, रात्रि चन्द्रमा से सुशोभित होती है; स्त्री की शोभा पति से है; न्याय से राज्य शोभा देता है; दान से लक्ष्मी की शोभा है; पराक्रम से राजा की शोभा है, निरोगता से काया सुशोभित होती है। निर्मलता से कुल सुशोभित होता है, विनय से विद्या की शोभा है, निर्दम्भता से मैत्री शोभा देती है और दया से धर्म शोभा पाता है, अन्य किसी वस्तु से धर्म शोभा नहीं पाता।’ यही कारण है कि आगमों में आश्रव को संसार का हेतु और मवर को संसार से निवृत्ति का असाधारण कारण बताया गया है। इसलिए वत्स ! तेरा असली स्वभाव तो सज्जनता से युक्त था; मगर कलिपुरुष के छल से वह इस समय विपरीत हो गया है। लेकिन ऐसी दुर्जनता ठीक नहीं है। कहा भी है—

वरं क्षिप्तपाणिं कुपितफणिनी वक्त्रकुहरे,

वरं भृंपापातो ज्वलदनलकुंडे विरक्षितः ।

वरं प्रासप्रांतः सपदि जठरांतविनिहितो,

न जन्य दौर्जन्यं तदपि विपदां सद्य विदुषा ॥

‘कोपायमान सांप की मुखरूपी गुफा में हाथ डालना अच्छा;

में बताया है कि “हे गुणभंडार वत्स ! लाखों जन्मों में दुष्प्राप्य, जन्म-जरा-मृत्युरूप संसार से पार उतारने वाले जिनवचन के पालन में एक क्षण का भी प्रमाद मत करो ।”

जिनदासगणि इस प्रकार समझा रहे थे, तभी रणसिंह की गृहस्थ-पत्नीया माता विजया साध्वीजी भी वहाँ पधार गईं । उन्होंने भी कहा—“वत्स ! तुम्हारे गृहस्थपत्नीय पिता श्रीधर्मदासगणि ने तुम्हें बोध देने के लिए यह ‘उपदेशमाला’ ग्रन्थ बनाया है । तू इसका भलीभांति अध्ययन कर, इसके अर्थ का चिन्तन कर और अन्यायधर्म को छोड़ कर मोक्षसुख की प्राप्ति कराने वाले सम्यक् धर्म का पालन कर । तेरे पिता की आज्ञा का पालन कर ।” अपनी माता के वचन सुन कर रणसिंह ने उपदेशमाला का अध्ययन करना स्वीकार किया । प्रथम श्रीजिनदासगणि उपदेशमाला की गाथा बोलते, उसके अनुसार रणसिंह भी बोलता । इस तरह दो-तीन बार बोलने से संपूर्ण उपदेशमाला ग्रन्थ उसे कंठस्थ हो गया । बाद में उसके अर्थ पर चिन्तन-मनन करते-करते उस भव्यात्मा को वैराग्य हुआ और विचार करने लगा “धिककार है मुझे ! अज्ञानतावश मैं यह क्या विपरीत आचरण कर बैठा ? धन्य है मेरे पिता को ! जिसने मेरे जीवन-विकास के लिये अवधिज्ञान से मेरा स्वरूप पहले से जान कर यह ग्रन्थ बनाया है । इन विषयसुखों में क्या पड़ा है ? ये तो, बादल की विजली के समान चंचल हैं । कहा भी है—

चला लक्ष्मीचला प्राणाश्चलं चंचलयौवनं ।

चलाऽचलेस्मिन् संसारे, धर्म एको हि निश्चलः ॥१॥

‘लक्ष्मी चंचल है, प्राण चंचल हैं, यौवन भी चंचल है । इस चलाचल संसार में एक धर्म ही निश्चल है ।’

इस तरह विचार कर रत्नमिह राजा घर आया। और तब से अपने जीवन में 'याय धर्म का पालन करने लगा। कुछ समय बाद हमने राजा को बसर जान कर बसलवाना व पुत्र का राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं ने श्री मुनिचन्द्रमूरि से मुनिस्त्री कागीवार की। सुदधारित्र की आराधना करके वे यहीं से शुरु प्रारंभ कर लक्ष्मण मंदिर बन। इसके बाद बसलवानों के पुत्र ने श्री उपदेशमाता मध्य पदा और सभी लोगों का परस्पर पढ़ाया। इसी तरह परम्परा से इसका पठनपाठन का क्रम चलता आ रहा है। आज भी उपदेश माता मध्य का पढ़न वाला इट्टियों और भागों पर विज्ञाप प्रारंभ करता है।

सांगना यह है कि यह "उपदेशमाता प्रकरण" की धम्मपदमार्गाल में अपने पुत्र की प्रतिबोध देने का निमित्त बताया है। अथ वृद्धिमान पुरखों को भी धम्ममार्ग से इसका रहस्य जानना चाहिए। इससे पहले के परम्परागत व्याख्याय (भाष्यकार) का भी निरन्तर बताया गया है। रत्नमिह राजा के साथ इस ग्रन्थ का मूल सम्बन्ध होना से सबसेप्रथम हमने समझी जीबनाया गिनी है। इसके बाद अब "नमिहणु जिनचरित्रे" आदि मूल गाथाओं का अर्थ और विवेचन आदि किया जायगा।

उपदेशमाता की प्रथम पीठिका समाप्त ।

✽ नमो नाणस्स ✽

✽ श्री उपदेशमाला ✽

[टीकाकार का मंगलाचरण]

नत्वा, विभुं सकलकामितदानदक्षम् ।

शंखेश्वर जिनवर जनितामुपक्षम् ॥

कुर्वे सुबोधितपदामुपदेशमालाम् ।

बालाव बोधकरलक्ष्मटिप्पणेन ॥१॥

सकल कामनाओं को पूर्ण करने में तत्पर तथा सुपक्ष को उत्पन्न करने (वताने) वाले जिनेश्वर श्रीशंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान् को नमस्कार करके बाल (अज्ञानी) जीवों के प्रतिबोध करने में समर्थ सरल टिप्पण (टीका) द्वारा उपदेशमाला के पदों को सुगमता से समझने लायक बना रहा हूँ ।

॥ मूल गीता ॥

नमिच्छेण जिह्वारिदे, इ दन्तरिदच्चिह्नं तिलोन्नगम् ।

उपदेशमालामिहो, वुच्छामि गुरुवारसेण ॥१॥

शब्दार्थ—‘देवेन्द्र और नरेन्द्र (राजा) के द्वारा पूजित तथा तीनों लोकों के गुरु श्रीजिनवरेन्द्र को नमस्कार करके तीर्थकर, गणधर आदि गुरुजनों के उपदेश से मैं इस “उपदेशमाला” को कहूँगा ।

ही इस जगत् मे मुकुट के समान आदि तीर्थकर श्रीऋषभदेव भगवान् सुशोभित हो रहे हैं। और चौबीसवें तीर्थकर श्री महावीर प्रभु कैसे है ? त्रिभुवन के मस्तक में तिलक-समान। जैसे मानव के मस्तक पर तिलक शोभा देता है, वैसे ही तीनों जगत् मे तिलक के समान श्री वीरपरमात्मा सुशोभित है। इन दोनों तीर्थकरो मे प्रथम श्री ऋषभदेव भगवान् को सूर्य की उपमा दी है, क्योंकि अज्ञान अथवा मिथ्यात्वरूपी अन्धकार का नाश कर जगत् के सभी जीवों को मोक्षमार्ग बताने से वे सूर्य के समान हैं। और चरम तीर्थकर श्री महावीर स्वामी को चक्षु की उपमा दी है। अर्थात् वे तीनों जगत् के जीवों को ज्ञानरूपी नेत्र देने से चक्षुरूप हैं।'

अब दोनों तीर्थकर भगवतों द्वारा आचरित तप रूप चरित्र का उपदेश देते हैं—

सबच्छरभुसभजिणो, छम्मासा वद्धमाणजिणचदो ।

इम विहरीया निरसणा, जइज्जए ओवसानेणं ॥३॥

शब्दार्थ—‘श्री ऋषभदेव भगवान् ने एक वर्ष तक और जिनचन्द्र श्रीवर्धमान स्वामी ने छह महीने तक आहारपात्रीरहित विहार किया थे। इसी दृष्टांत से दूसरो को भी तप मे उद्यम करना चाहिये।’

भावार्थ—‘श्री प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ भगवान् ने (उत्कृष्ट) एक वर्ष का तप किया था, और जिनचन्द्र श्रीवर्धमान स्वामी ने (उत्कृष्ट) छह महीने का तप किया था। श्रीवर्धमान स्वामी सर्वगुणों मे प्रधान होने से उन्हें जिनचन्द्र की उपमा दी गई है। ये दोनों तीर्थकर भगवन्त आहाररहित होने पर भी विहार करते थे। इस दृष्टान्त से गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि “जैसे तीर्थकर परमात्मा ने उत्कृष्ट तप किया था, वैसे तुम्हे भी तप मे यथाशक्ति उद्यम

करना चाहिये। क्योंकि जन्म पुन्य के जन्मद्वारा से दूसरे मनुष्यों को प्रवृत्ति करना योग्य है।'

अब धीर परमात्मा की दूमा (कल्पसहिष्णुता) का जन्म
है—

अहम् तिमोचमहो विमहद्वहृदह व्यतिगन्तमन्तः ।

इह जीवतवराहः, एतन्नाम सन्मन्तमूर्त्तिम् ॥४॥

शब्दात्—'यन्नि मीन लीव वं ताय यी मीर्यवर ॥ लीन लीतो व
ह्या दिय गण प्राणात्त कनक प्रवार वं कल्प महा किय है ना सब
माधुर्गो को मनी दूमा (निमित्त) धारण करती चाहिये।

भावार्थ—'मीन जल में तैरती थीमहावीर प्रभु की मीन कल्प
हृद तथा मीन आदि मीन मनुष्यों की प्राणात्तक व्यवस्था शिथिल।
भगवान् की अन्तर्ज्ञानशाली हृद पर भी कल्प पर शान्त की। विनी
पर भी बाध नहीं किया। इसी तरह सब मनुष्यों का कान धारण
करती चाहिये। भगवान् वं इस महात्मा अमुन्ता (परमेश्वर) का हृदय
में धारण कर सामान्य (कल्प) मनुष्यों द्वारा विन गण भावना
तत्त्वना आदि उपरग का मुक्ति बाह्य कर, यह इस साधना का वास्तव
है।'

अब भगवान् की हृदय का बगल वरत है—

न अहम्नाह्वात्तेह अहम् महाबहुवर्णमन्तमन्तः ।

कल्पमन्तमन्तमन्त वि, मेह कल्प माधुर्गो ॥५॥

शब्दात्—'अहो मेह पर्वत वं प्रवृत्ति अहम्नाह्वात्त अन्तमन्तमन्त नही
कर सकने, इसी ही, अहम्नाह्वात्त अहम् महात्मा जिनकम् अहम्नाह्वात्त
रक्षणी की हृदयों उपरग अन्तमन्तमन्त नही कर सक।

भावार्थ—‘जिनचन्द्र श्रीवर्धमान स्वामी, मेरुपर्वत के समान अचल थे। जैसे मेरुपर्वत को महाप्रचंड अन्धड़ चलायमान नहीं कर सकते; वैसे ही देवों, मनुष्यों या तिर्यञ्चो के द्वारा किये गए हजारों उपसर्ग भी प्रभु के ध्यान को चलायमान करने में समर्थ न हो सके। इसी कारण से देवों ने उनका नाम ‘महावीर’ रखा। इस दृष्टान्त को ध्यान में रख कर अन्य मुनियों को भी प्राणान्तक उपसर्ग होने पर भी ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए।’

अब गणधर के दृष्टान्त से शिष्य को विनयगुण का उपदेश देते हैं—

भद्रो विणोयविणयो, पढम गणहरो समत्त-सुअनाणी ।

जाणतोवि तमच्छ, विन्दिहसो सुणइ सच्च ॥६॥

शब्दार्थ—‘भद्र और विशेष विनय वाले प्रथम गणधर आगौतम-स्वामी समस्त श्रुतज्ञानी थे, उसके अर्थ को जानते थे, फिर भी जब प्रभु कहते थे, तब वे उन सब अर्थों (वातों) को विस्मित-हृदय वाले हो कर सुनते थे !’

भावार्थ—‘भद्र यानी कल्याणकारी, मंगलरूप और अत्यन्त विनयी प्रथम गणधर श्रीगौतमस्वामी सर्वश्रुतज्ञान के पारगागामी (श्रुतकेवली) थे। वे शास्त्रों के सभी भावों को जानते हुए भी पहले स्वयं भगवान् से पूछते थे, फिर जब भगवान् उसके उत्तर में जो कुछ कहते उसे गौतमस्वामी विशेष जानने की दृष्टि से और प्रफुल्लित प्रांखों वाले हो कर सुनते थे। इस तरह अन्य शिष्यों को भी विनयपूर्वक गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए और गुरु महाराज जो कुछ कहें, उसे विनयपूर्वक सुनना चाहिए।’

अब विनय पर लौकिक सम्मान न है—

अं ध्यातव्यं राधा, वगदधो तं निरेण दुर्धनि ।

इह गुरुजगद्गुरुमिति सर्वजनितदृष्टि नोपपन्न ॥७॥

भाषार्थ—'राधा आ आत्मा दत्ता है उस आत्मा का श्रेष्ठ और प्रसाजन शिरापाय करने हैं, इसी तरह गुरुजन आपन गुरु में आ करने हैं, इसे गिन्यों का हाथ जाड़ कर मुनना चाहिए ।'

भाषार्थ—'श्यामी, आमाय, गुरु, भंडार, दश, विद्या और अंग य राय के नाम अंग हैं । इन अंगों में श्यामी को राजा कहते हैं । वह राजा आ कहता है, प्रसाजन व बरबल्लाग उस बाप का मानव पर अदाते हैं और सभी तरह करने हैं । सभी तरह गुरु महापात्र शास्त्र, उपदेश आदि जो भी कहते हैं, उसे मंत्रि (यह हाथ जाड़ कर और विनयगुण हो कर शिष्य गगुनाय का गुणना चाहिए । कर्मों के गिन्यों के लिए विनयगुण की ही प्रशंसा है ।

अब गुरु का सम्मान बताया है—

अह गुरुमलाल हंसो, गुरुगण गुरुमलाल अह अंसो ।

अह य वधान मरिचो, गुरुमरिच गुरु मरु अंसो ॥८॥

भाषार्थ—'जैसे वृक्षमालों के समूह में हंस वृक्षमालों की लक्ष लता मालों में अद्रमा और प्रसाधों की राजा अंग है, वैसे ही गुरु । समूह में आनन्दमदायक गुरु अंग है ।'

भाषार्थ—'देवसमूह में जैसे इन्द्र अंग माना जाता है अंग अंगि श्रेष्ठ पद है और मार मार में ओहाओही है परन्तु इन सब श्रेष्ठों में जैसे अंग अंग माना जाता है और गुरुमालों के रंग अंग है, इसी सभी आशा मान है, वैसे ही गुरु-माल (८८) ।

में गुरुमहाराज (आचार्य आदि) श्रेष्ठ हैं और आनंद को देने वाले हैं ।

अब बाल्यावस्था के गुरुमहाराज की महिमा बतलाते हैं—

बालुत्ति महीपालो, न पया परिभवइ एस गुह-उवमा ।

जं वा पुरओ काउं, विहरंति मुणी जहा सोवि ॥६॥

शब्दार्थ—“जैसे राजा बालक होने पर भी, प्रजा उसका अपमान नहीं करती; यही उपमा गुरु को दी गई है । जैसे गीतार्थमुनि चाहे बालक ही, उस बालगुरु को भी प्रमुख मान कर विचरण करना चाहिए ।”

भावार्थ—‘राजा बालक होने पर भी प्रजाजन उसका पराभव या तिरस्कार नहीं करते, अपितु उसे मान्य कर लेते हैं । यही बात गुरु के सम्बन्ध में समझनी चाहिए । उन्न और दीक्षा पर्याय कम होने पर भी ज्ञान में श्रेष्ठता से वह गीतार्थ है तो वह दीपक के समान है । अतः उस बालगीतार्थ की आज्ञा माननी चाहिये । और दीक्षा में बड़े तथा गुरु को विशेषरूप से मान्य करना चाहिए ।’

उपदेशक गुरु (आचार्य) कैसे होने चाहिये ? उसका स्वरूप कहते हैं—

पडिरूवो नेयस्सी, नुगप्पहाणागमो महुवरक्को ।

गंभीरो धिइमंतो उवएसपरो अ आयरिओ ॥१०॥

शब्दार्थ—‘तीर्थकर आदि के समान रूप वाले, तेजस्वी, युग-प्रधान, मधुरवक्ता, गंभीर, धृतिमान और उपदेश देने वाले आचार्य होते हैं ।’

भावार्थ—‘आचार्य भगवान् आकृति और रूप में तीर्थकर = गणधर

कइयापि जिण वरिदा, पत्ता अयरामरं पह दाउं ।

आयरिरहि पवयणं, धारिज्जइ सपय सयल ॥१२॥

शब्दार्थ—‘किसी समय जिनवरेन्द्रों ने भव्यजीवों को सन्मार्ग बता कर अजर-अमर स्थान प्राप्त किया था । वर्तमानकाल में आचार्यों ने उनकी समस्त सम्पदा और प्रवचन धारण किए हुए हैं ।’

भावार्थ—‘किसी काल में तीर्थकर भगवान् ज्ञान-दर्शन-चरित्र-रूपी मार्ग भव्यजीवों को बता कर जन्म-जरा-मृत्यु-रहित मोक्षस्थान प्राप्त करते हैं । उनकी अविद्यमानता में वर्तमानकाल में चतुर्विध-संघरूप प्रवचन-तीर्थ अथवा द्वादशांगीरूपी प्रवचन (आगमसम्पदा) को आचार्य भगवान् धारण करते हैं । तीर्थकर भगवान् के अभाव में आचार्य ही प्रवर्तक हैं और वे ही शासन की रक्षा करते हैं । अतः आचार्य भगवान् उनके समान पूजनीय-माननीय हैं ।’

अब साध्वी को चिनय का उपदेश देते हैं—

अणुगम्मई भगवई, रायसु अज्जा सहस्सविदेहि ।

तहवि न करेइ माणं, परियच्छइ तं तहा नूणं ॥१३॥

शब्दार्थ—‘श्री भगवती राजपुत्री आर्या चन्दनवाला हजारों साध्वी वृन्दों के सहित होने पर भी अभिमान नहीं करती थी । क्योंकि वह उसका निश्चय कारण जानती थी ।’

भावार्थ—‘दधिवाहन राजा की पुत्री साध्वी चन्दनवाला हजारों साध्वियों तथा जन-समूह से घिरी रहती थी । अर्थात् हजारों लोग उसकी सेवाभक्ति के लिये उसके पीछे-पीछे घूमते थे, वह इतनी पूज्या होने पर भी जरा-सा भी अहंकार नहीं करती थी । यह एक आश्चर्य है । वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह मेरा प्रभाव

फिर रहा था, उस भिडुक ने मार्ग में साध्वी चन्दनवाला का वह समूह देखा। उसे देख कर वह विस्मित हो कर सोचने लगा—“यह क्या कौतुक है ? यहां बहुत से मनुष्य क्यों एकत्रित हुये हैं ?” यों सोचता हुआ वह भी कौतुक देखने के लिए उस समूह के पास आया। उसने देखा कि ससार की आसक्ति से रहित, पृथ्वी-तल को पवित्र करने वाली, शान्तमूर्ति आर्या चन्दनवाला साध्वी के सिर के केश लुञ्जित थे। वह बहुत-सी साध्वियों से घिरी हुई थी और बहुत से राजपुरुष उसे वन्दन कर रहे थे। यह देख कर उसके मन में कुतूहल हुआ। अतः साध्वी के पास खड़े एक वृद्ध पुरुष से उसने पूछा कि “यह कौन है ? और कहाँ जा रही है ?” तब वृद्ध पुरुष ने कहा—ले, स्थिर मन से सुन। मैं इसकी जीवनगाथा सुनाता हूँ—

चंपानगरी में दधिवाहन नाम का राजा था। उसके अतिरूप-लावण्य गुणों से युक्त, शील से अलङ्कृत और माता-पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय वसुमति नाम की पुत्री थी। एक समय किसी कारण दधिवाहन और कौशाम्बी नगरी के स्वासी शतानीक राजा में परस्पर वैमनस्य हो गया। शतानीक राजा ने विशाल सेना ले कर चंपानगरी पर चढ़ाई की। दधिवाहन भी सेना एकत्रित कर लड़ाई के लिये सामने आया। घोर युद्ध हुआ। बहुत से सैनिक मारे गये। दधिवाहन ने सेना को खत्म होते देखा तो मैदान छोड़ कर भाग गया। शत्रु की सेना ने निर्भय हो कर अनाथ कामिनी (स्त्री) की तरह चंपापुरी को लूटा। राजा के अन्तःपुर को भी लूटा। उस समय अन्तःपुर में भय से चंचल नाम वाली, अपने समूह से भ्रष्ट हुई हिरनी की तरह दौड़ती हुई राजकन्या वसुमती को किसी पुरुष ने पकड़ा। जब शतानीक राजा की सेना वापिस अपने नगर में आई, तब उसके साथ वसुमति भी कौशाम्बी में कैदी के रूप में

को कोई नहीं जान सकता। धिक्कार है मेरी स्त्री को।” सेठ ने वसुमति से पूछा कि “पुत्री ! तेरी ऐसी दशा क्यों हुई ? किसने की ?” वसुमति ने कहा—‘पिताजी ! यह सब मेरे कर्मों का दोष है।’ सेठ ने उसे घर की देहली के पास बिठा कर कहा—‘तू यही बैठ। मैं वेड़ी कटवाने के वास्ते लुहार को बुला कर लाता हूँ।’ वसुमति ने कहा—“मुझे बहुत भूख लगी है। जो भी कुछ मिल जाय, खाने को दो।” उस समय घोंडे के लिये उड़द के वाकुले बनाये हुए थे। सेठ ने सूप के एक कोने में उन्हें डाल कर वसुमति को खाने के लिये दिये। वह भी एक पैर देहली के अन्दर और एक पैर देहली के बाहर रख कर बैठी हुई उस सूप के कोने में पड़े हुए उड़द के वाकुले खाने के लिए आतुर थी। उस समय श्री श्रमण भगवान् महावीर ने छद्मस्थ अवस्था में विचरते हुए अपने कर्मक्षय करने के लिये इस प्रकार का अभिग्रह (सकल्प) तप किया हुआ था। कोई राजकन्या हो, जिसका मस्तक मुंडित हो, दोनों पैरों में वेड़ी पड़ी हो, आँखों में आंसू हो, अधोभाग पर कच्छा बाधे हो, हाथ भी वेड़ियों से जकड़े हो, कैदीरूप में पकड़ी हुई हो, मूल्य से खरीदी हुई हो, एक पैर देहली के बाहर और एक पैर देहली के अन्दर रख कर बैठी हो, दो पहर बीत गये हों, ऐसी कोई स्त्री सूप के कोने में रखे हुए उड़द के वाकुले देगी तो ग्रहण करूँगा।” ऐसा घोर अभिग्रह लिए हुए प्रभु महावीर को पांच महीने और पच्चीस दिन व्यतीत हो गये थे। लेकिन अभी तक वह पूर्ण नहीं हो रहा था।

उसी अभिग्रह के सिलसिले में ग्रामानुग्राम, विचरते हुए महावीर स्वामी कौशाम्बी में पधारे। वे एक घर से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में जाते, परन्तु अभिग्रह के अनुरूप भिक्षा नहीं मिलती थी। घूमते-घूमते भगवान् धनावह सेठ के घर के पास पहुँचे।

नाम चन्दनवाला है। इसकी अच्छी तरह से रक्षा करना। यह आगे जा कर धर्म का उद्योत करने वाली होगी और महावीर प्रभु की प्रथम शिष्या होगी। यो कह कर इन्द्र अपने सौधर्म देवलोक गया। चन्दनवाला वही रहने लगी। राजा शतानीक और अन्य लोगों ने उसका बहुत सन्मान किया। कुछ दिनों के बाद जब भगवान् महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब भगवान् महावीर से चन्दनवाला ने साध्वीदीक्षा ग्रहण की और उनकी प्रथम शिष्या हुई। वही आर्या चन्दनवाला साध्वी श्राचार्य सुम्भिताचार्य को जो निकटवर्ती उपाश्रय में विराजमान थे, वंदन करने के लिये इस समय जा रही है।”

इस प्रकार वृद्धपुरुष ने भिखारी को चन्दनवाला का जीवन-वृत्तान्त सुनाया। सुन कर उस भिखारी के मन में हर्ष का पार न रहा। वहाँ से वह भिखारी साधुओं के उस उपाश्रय में गया, जहाँ चन्दनवाला साध्वी अपने गुरु को वंदन करने जा रही थी। चन्दनवाला साध्वी वंदन करके अपने उपाश्रय में गई। गुरुमहाराज ने उस भिक्षुक को देख कर अपने ज्ञान का उपयोग लगा कर जाना कि “यह थोड़े समय में सिद्धिगति (मुक्ति में) जाने वाला है; अतः इसे धर्ममार्ग में लगाना चाहिये।” ऐसा विचार कर उसे मिष्टान्न भोजन दिया, और साथ में उपदेश भी। इससे वह बड़ा खुश हुआ और मन में विचार करने लगा—अहो! यह साधु कितने दयालु हैं, इनका मार्ग भी इस जन्म और दूसरे जन्म के लिए बड़ा हितकर है। इस जन्म में मिष्टान्न आदि भोजन मिलेगा और दूसरे जन्म में स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। ऐसा विचार कर उस भिक्षुक ने गुरु के पास मुनिदीक्षा ग्रहण की। गुरु ने भी उसे चारित्र्य में दृढ़ करने के लिए बहुत साधुओं के साथ साध्वी के उपाश्रय में भेजा। अन्य साधु बाहर खड़े रहे और द्रमुक (नवदीक्षित साधु) अकेला ही

चाहिए, क्योंकि एक दिन का भी साधु हो, वह साधु के लिये पूजनीय होता है ।'

अब साधु की पूजनीयता का कारण बताते हैं—

धम्मो पुरिसप्पभवो, पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिठो ।

लोए वि प्ह पुरिसो, किं पुण लोगुत्तमे धम्मे ॥१६॥

शब्दार्थ—'धर्म पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुआ है यानी प्रचलित किया हुआ है । और श्रेष्ठ पुरुष ने ही धर्म का प्रथम उपदेश दिया है । अतः पुरुष ही ज्येष्ठ (बड़ा) है । लोकव्यवहार में भी पुरुष ही स्वामी माना जाता है, तो लोकोत्तम धर्म में पुरुष को ज्येष्ठता माना जाय, इसमें कहना ही क्या ?'

भावार्थ—'जो दुर्गति में पड़ते हुए आत्माओं का रक्षण (धारण) करे, वह धर्म कहलाता है । पुरुष अर्थात् गणवर भगवन्तो से धर्म उत्पन्न (प्रचलित) हुआ है । पुरुषवर=पुरुषों में श्रेष्ठ, श्री तीर्थकर परमात्मा ने बतलाया (प्ररूपित) है । श्रुत-चारित्ररूपी धर्म के स्वामी पुरुष होने से पुरुष बड़े हैं । संसार में मालिक पुरुष को ही बनाया जाता है, स्त्री को नहीं । जब लोक (संसार) में पुरुष मुख्य माना जाता है तो लोकोत्तरधर्म में क्यों नहीं ? धर्म में तो विशेषता पुरुष की ही रखना श्रेष्ठ है ।'

इसके लिये दृष्टान्त देते हैं—

संवाहणस्स रत्तो, तइया वाणारसीए नयरीए ।

कन्नासहस्स महिअं, आसी किर रूपवतीण ॥१७॥

तह वि य सा रायसिरि उल्लट्ठती न ताइया ताहि ।

उयरट्टिएण एक्केण, ताइया अंगवीरेण ॥१८॥

शरण्य—‘जग समस्त वाराणसी भाग मे सम्पादन आसव राजा
 प कति उपयुक्त हुनार व योगी थी । तथा मे सम्पत्ती राजन्यी वी मन्त्र
 समय व रण्य वही वर सही । पर तु मन्त्र मे वही हुन श्रीगुरुग नाम
 व पुत्र मे सम्पत्ती रण्य वी ।’

भावाय—'कसी समय बाबागरी 'रगरी' ■ बाबा 'न नारा का
 राजा रा'य बनता था । प्रत्येक रात वह बाबा 'न नारा' की पुत्रियाँ हैं ।
 जब राजा मर गया तो उसकी राजमन्त्री लुमी जा रही थी । बाबा का
 बाया 'नारा' रत्ना पहनी वह लुमी । बाबा से राजा का बारी व रात में
 वह एक बांगरीय नाम के पुत्र से रा'यलुमी की रत्ना हुई । बाबा बांगरीय
 से पुत्र्य ही प्रधान है ।'

इसकी मर्यादा से कम तथा क्या बहुत है—

संस्थापन राजा का हस्तक्षेप

बागलानी मगरी में मरबाधन नाम का राजा राज्य करता था ।
 उसके एक हजार बच्चे भी । बहुत लम्बाय करार पर भी एक बच्चा
 भी पुत्र नहीं हुआ । राजा ने सोचा— पुत्र के बिना यह राजा नहीं
 बिना बाग की ? जिसके घर में पुत्र नहीं, मरबाधन पर भी गुलाब है ।
 पत्नी में भी बच्चा है— अमुनाथ गतिमोहित पुत्र के बिना गुलाब
 की महानि नहीं होती । वह स्वयं नहीं जा सकता । वह पुत्र का
 मर देना कर ही स्वयं जा सकता है । लोकानि भी है— कौन
 ही एक एक राज्य लालते हों, एक राज्य मारत हय में ही हान ही
 लविन बिना घर में पुत्र नहीं है, उस घर में बच्चा ही है । कम
 पुत्र बिना यह राजलक्ष्मी स्वयं है । राजा ने पुत्रप्राप्ति के
 अनेक मांत्रिक, तांत्रिक और योत्रिक लालों को बुला कर पूजा । परन्तु
 किसी भी उपाय से पुत्रप्राप्ति नहीं हुई । बच्चा भी है —

बिचारी भी अपनाय था पुत्रप्राप्ति काही हुई । कदा भी है -

प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थ ,
 सोऽवश्यं भवति नृणा शुभोऽशुभो वा ।
 भूताना महति कृनेऽपि हि प्रयत्ने,
 नाऽभाव्य भवति, न भाविनोऽस्ति नाश ॥

‘नियति के बल से शुभ अथवा अशुभ जो पदार्थ प्राप्त होने वाला होता है, वह मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य के अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं होने वाला नहीं होता और जो होने वाला है वह नहीं रुकता।’ राजा इन्हीं विचारों के भवरजाल में गोते खाता हुआ बूढ़ा हो गया। संयोगवश उस समय पटरानी के गर्भ में एक जीव पुत्ररूप में आया। राजा पुत्र का सुख देखे बिना ही परलोक सिंघार गया। सभी नगरवासी एकत्रित हो कर विचार करने लगे कि ‘अब क्या होगा ? राजा के पीछे किसी पुत्र के बिना राज्य कैसे चलेगा ? उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा ? और बिना राजा के राजगद्दी खाली रहेगी।’ इस तरह सभी नगरवासी लोग शोकाकुल हुए। जब शत्रु-राजाओं ने भी सुना कि संबाधन राजा अपुत्र ही मरा है तो उन सभी ने एकत्रित हो कर, परस्पर एकमत हो कर विशाल सेना इकट्ठी की; और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो कर वाराणसी की ओर कूच की। वाराणसी के लोगों ने राज्य पर शत्रु-राजाओं के चढ़ाई करके आने की बात सुनी तो वे बड़े दुःखी हुए और अपने-अपने घर से धन निकालने लगे। उस समय उन शत्रु राजाओं ने किसी नैमित्तिक से पूछा—“हमारी जय होगी या नहीं ?” नैमित्तिक ने पंचांग से लग्नचल देख कर कहा—“आप सब मिल कर विजय को अभिलाषा रखते हैं, लेकिन संबाधन राजा की पटरानी के गर्भ के प्रभाव से आपकी पराजय होगी।” ऐसा सुन सभी शत्रु निराश हो वापस चले गये। सभी नागरिक खुश हुए और कहने लगे—“अही !

किं परजण-बहुजानावणाहि, वरमप्पसन्निवय सुकय ।

इह भरहचक्कवट्टी, पत्तन्नचदो य दिठ्ठता ॥२०॥

शब्दार्थ—‘दूसरे लोगों को बहुत (धर्मक्रिया) बताने से क्या मतलब ? सुकृत आत्मसाक्षिक करना ही श्रेष्ठ है । इस विषय में भरतचक्रवर्ती और प्रसन्नचन्द्र का दृष्टांत जाने ।

भावार्थ—‘मैंने यह अनुष्ठान (धर्माचरण या धर्मव्यापन) किया, इस प्रकार बहुत से मनुष्य दूसरे लोगों को बताने या कहने फिरने हैं । पर दूसरों को अपनी धर्मकरणी बताने या कहने से क्या लाभ ? हे आत्मन् ! आत्मसाक्षिक सुकृत-धर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है । इस विषय में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देना उचित होगा, जिसने आत्म-साक्षिक अनुष्ठान से सिद्धि-सुख प्राप्त किया है । प्रसन्नचन्द्र का दृष्टांत भी इस बारे में बोधरूप है ।’

पहले हम भरतचक्री का दृष्टांत देते हैं—

भरतचक्रवर्ती का दृष्टांत

अयोध्यानगरी में ऋषभदेवजी के बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती बन गए थे । ऋषभदेवजी ने संयम-ग्रहण के समय अपने सौ पुत्रों को अपने-अपने नाम से आकृत देश दिये । बाहुबली को बहुली दश में तक्षशिला का राज्य दिया और भरत को अयोध्या नगरी का राज्य दिया । एक समय भरत राज्यसभा में बैठा था, उस समय यमक और समक नाम के दो पुरुष बधाइ देते राज्यसभा के मुख्य द्वार पर आये । प्रतिहारी ने उनके आगमन का भरत को निवेदन किया । भरत राजा ने भूसूत्रा से द्वारपाल को उन्हें लिवा लान की अनुमति दी । यमक और समक राजसभा में आये और हाथ जाँड़ कर भरत महाराज की आशीर्वादपूर्वक स्तुति की । पहले यमक ने अज

वाद्यों की आवाज से सारा आकाश मण्डल गूँज रहा था। 'जय जय' की ध्वनि हो रही थी, नृत्य गीत हो रहे थे। प्रभु सिंहासन पर बैठ कर उपदेश दे रहे थे। उस समय देवदुन्दुभि की ध्वनि और 'जय जय' के नारे सुन कर मरुदेवी माता ने कहा—“यह कौन-सा कौतुक है यहाँ ?” भरत ने कहा—“यह आपके पुत्र ऋषभ का ऐश्वर्य है।” मरुदेवी विचार करने लगी—“अहो ! पुत्र ने तां इतनी समृद्धि प्राप्त कर ली ? मैं तो समझ रहा थी कि मेरा बेटा बड़े कष्ट में होगा। परन्तु यहाँ तो और ही दृश्य देख रही हूँ।” इस तरह की उत्कठा से माता जी के हर्षाश्रु उमड़ पड़े। उनके नेत्रपटल खुल गए। उन्होंने विस्फारित नेत्रों से सारा द्रव्य प्रत्यक्ष देखा। सहसा कण्ठ से वाणी फूट निकली—“अहो ! मेरा पुत्र ऋषभ इतना ऐश्वर्यशाली है ? मैं तो समझती थी कि कष्ट से मुझे याद करेगा। परन्तु इसने मुझे एक बार भी याद नहीं किया ? मैं तो एक हजार वर्ष तक पुत्र-मोह से दुःखित थी, और इसके मन में जरा भी मोह नहीं है। अहो ! धिक्कार है मेरी मोह की चेष्टा को ! मोहान्ध मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता। इस तरह वैराग्यरस में डूब कर वे क्षणभङ्गि में आरुढ़ हुईं। आठ कर्मों का क्षय कर डाला और केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर वे मोक्ष पहुँचीं। देवों ने उसका महोत्सव किया। इन्द्र आदि सभी देवों ने समवसरण से आ कर मरुदेवी माता के निःश्राण शरीर को क्षीर सागर के प्रवाह में बहा दिया। तत्पश्चात् शोकातुर भरत को आगे करके सभी समवसरण में पहुँचे। प्रभु को तीन बार प्रदक्षिणा दे कर भरत यथायोग्य स्थान पर बैठा। प्रभु की वाणी सुनी उससे भरत का शोक दूर हुआ। धर्मदेशना के बाद भरत ने प्रभु को वन्दन किया और उनसे श्रावकधर्म अंगीकार करके अयोध्या में आया। और तब चक्ररत्न का उत्सव किया।

आठ दिन बीत जाते थे काम चलायन पुत्र शिवा से ज्ञान ।
 भरत राजा ने भी छद्मरूप पर विजय के लिए बनाये हुए प्रणाम
 किया । वह प्रतिष्ठा पक्ष तक यात्रा का प्रयाण करने था, कृष्ण शिवा
 से वह पूरवमुद्रा के विनाश का लाल । यहाँ उन्होंने मन्त्र का पढ़ाव
 किया । भरत ने यहाँ अष्टम तप किया । मन से मागधद्वेष का प्रसार
 करके तीन दिन के बाद रथ में बैठ कर, समुद्रतट से रथ की पुर्ति
 लक्ष्मी जा कर अग्रत नाम बाण पर छोड़ने के बाद रथ पर रथ का
 होना । वह बाण बारह यात्रा जा कर मागधद्वेष का समाप्ति निहा
 मन से टपका कर जमीन पर पड़ा । उस दृश्य ही मागधद्वेष का ज्ञान
 हुए और बाण का उठा कर दया की उस पर भरत चरित्रों का सा
 पना । पढ़ने ही का पक्ष शिवा को गया और अष्टम के बाद वह परिया
 गतिन नामक आया और चरित्रों के चरित्रों से एक कर का । -
 "शामी । अष्टमपक्ष समा कर मैं भी आगवा राख दू । इन ३ । २१
 तक मैं शामी-वर्तित था, आज आगवा ज्ञान से समाप्त हुआ ।
 इस तरह तमवार के अठारह के भरतचरित्रों का ज्ञान हो गया ।
 श्याम पर गया । अष्टम बाद भरतचरित्रों के अष्टम तप का ज्ञान
 किया ।

उसके बाद ज्ञान कावारा में गया, वेता भी ज्ञान की - ११
 लक्ष्मी । ज्ञान के वर्तित समुद्र के विचार काय । यहाँ पटल के
 लक्ष्मी शिवा के श्यामी चरित्राद्वेष का ज्ञान । उसके बाद परिया
 शिवा के श्यामी प्रभासद्वेष का ज्ञान के उपरि जा के बाद अष्ट
 मला यों ज्ञान में ज्ञान पक्ष के पास का कर चरित्रों के ११ ।
 तप के मन से लक्ष्मी मुखा के अष्टम तप के ज्ञान ११ । २२
 किया । अष्टम तप के ज्ञान से द्वेष प्रयत्न हुआ और उसने ११ । २३
 मुखा के चरित्राद्वेष का । भरतचरित्रों के श्यामी-वर्तित लक्ष्मी से ११
 में द्वेष किया, ज्ञान के प्रकारों से वेता का ज्ञान ११ । २४

में निम्नगा और उन्निम्नगा नाम की दो नदियां आईं। चर्मर न के सहारे से दोनों नदी पार उतरे। आगे चल कर दूसरे दरवाजे से बाहर निकले और सैन्य वहीं रखा। वहाँ बहुत से स्लेच्छ राजा एकत्रित हो कर भरतचक्री के साथ युद्ध करने लगे। भरतचक्री ने सबको जीत लिया और वे सब उनके सेवक बने। वहाँ से तीन खंड जीत कर आगे चलते-चलते मार्ग में नदी का किनारा देख विश्राम के लिए उचित जान कर वहीं सेना का पड़ाव डाला। उस किनारे पर नौ निधान प्रगट हुए। उनका स्वरूप एक गाथा में इस प्रकार है—

(१) नैसर्प (२) पाडुक (३) पिंगल (४) सर्वरत्न (५) महापद्म (६) काल (७) महाकाल (८) माणवक और (९) शंख। ये नौ निधानों के नाम हैं। ये गंगा के मुख में रहने वाले हैं। इनमें आठ पहिये होते हैं। ये आठ योजन ऊँचे, नौ योजन चौड़े और बारह योजन लम्बी मंजूषा (पेटी) के आकार के होते हैं। इनमें वैदूर्यमणि के दरवाजे होते हैं। यह स्वर्णमय व विविध प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होता है। इसके अधिष्ठाता देव इसी नाम के और एक पर्योपम आयुष्य वाले होते हैं।

भरतचक्रवर्ती ने वहाँ आठ दिन का निधान-सम्बन्धी महोत्सव किया। गंगा नदी की अधिष्ठायिका गंगादेवी भरत चक्रवर्ती को अपने घर ले गई। भरत ने उसके साथ एक हजार साल तक सुखोपभोग में बिताए। उसके बाद चक्री आगे बढ़ा। वैताह्य पर्वत पहुँच कर चक्री ने नमि, विनमि नाम के विद्याधरो को जीता। नमि विद्याधर ने चक्रवर्ती को अपनी पुत्री दी। वह उनकी स्त्रीरत्न बनी। इस तरह भरत चक्रवर्ती साठ हजार वर्ष तक दिग्विजय कर वापस अयोध्या में लौटा। इस प्रकार वह षट् खण्डाधिपति महा-ऋद्धि मान हुआ। चक्रवर्ती की ऋद्धि का थोड़ा-सा वर्णन इस प्रकार है—

मोहित हो कर बैठे हैं। इस देह को धिक्कार है। और सर्प के फणों के समान इन विषयों को धिक्कार है ! अरे आत्मन् ! इस संसार में तू अकेला ही है, और कोई तेरा नहीं है ।” इस प्रकार अनुप्रेक्षा (गम्भीर चिंतन) करते हुए भरत परमपद पर चढ़ने के लिए सोपानरूप क्षपक-श्रेणी पर आरुढ़ हुए। चार घनघाती कर्मों का क्षय करने से उन्हें उज्ज्वल केवलज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय शासनदेवी ने आ कर उन्हें मुनिवेश अर्पण किया। मुनिवेश धारण कर इस भूमण्डल पर विचरण कर स्वपर-कल्याण करते हुए भरत केवली ने क्रमशः मोक्षसुख प्राप्त किया। इसलिये आत्मसाक्षिक अनुष्ठान ही फल देने वाला होता है। दूसरे की सहाई से दूसरों के सामने अपने धर्मानुष्ठानों का ढिंढोरा पीटने से वे धर्मानुष्ठान-क्रिया आदि यथेष्ट फल नहीं देते। इस प्रकार आध्यात्मिक स्वतःस्फुरित (स्वसाक्षिक) अनुष्ठान में भरत चक्रवर्ती का दृष्टान्त समझना चाहिए।

अब प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का दृष्टान्त कहते हैं—

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की कथा

पोतनपुर नगर में प्रसन्नचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। वह अतीव धार्मिक, सत्यवादी और न्यायधर्म में कुशल था। एक दिन संध्या समय गवाक्ष (खिड़की) में बैठा हुआ वह नगर का दृश्य देख रहा था। उस समय आकाश में अनेक प्रकार के रंग-विरंगे बादल छाये हुए थे। संध्या का रंग भी खिला हुआ था। उसे देख कर राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वह उसकी ओर गौर से बार-बार देखने लगा। थोड़ी ही देर में बादल भी बिखर गए और संध्या की लाली भी क्षणिक होने के कारण मिट गई।

यह देख कर राजा विस्मय हो कर विचार में डूब गया—'कहाँ
जहाँ जाती है वहाँ की लाली मन्त्रालय में रहती है। मन्त्र
ही दर में वह मन्त्रालय की मन्त्रालय रहती है। पुत्रमन्त्रालय
है। इस मन्त्रालय के प्रधान मन्त्र मन्त्र ही है। मन्त्र है।
मन्त्र में मन्त्रों का मन्त्र ही मन्त्र ही मन्त्र है। मन्त्र है

कुल मन्त्रालयों में प्रधानमन्त्र मन्त्र मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

आलोचन—मन्त्रालय की इस मन्त्रालय में मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

इस प्रधान मन्त्रालय के मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय
मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

आलोचन—मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय मन्त्रालय

है, धन में आग से जल जाने या राजा द्वारा हरण किये जाने का भय है, दास (नौकर) को स्वामी का भय है, गुण में नीच मनुष्य का भय, वंश में कुभार्या (नीच स्त्री) का भय है, मान के साथ अपमान का भय लगा है, विजय के पीछे शत्रु का भय लगा है, और शरीर को यमराज का भय होता है। इस संसार में प्राणियों को सर्वत्र भय है। एकमात्र वैराग्य में ही निर्भयता है।

इस तरह राजा ने सांसारिक सुखों से विरक्त हो कर अपने बाल-पुत्र को राजगृही पर बिठाया और स्वयं ने तत्काल केशों का लोचन कर जैनेन्द्री दीक्षा अंगीकार की। मुनि बन कर वे पृथ्वी पर विचरण करते-करते क्रमशः राजगृही नगरी पहुंचे। और वहाँ के एक उद्यान में कायोत्सर्ग-मुद्रा में ध्यानस्थ खड़े रहे। उस समय चौदह हजार साधुओं के अधिपति श्रमण भगवान् महावीरस्वामी अपनी शिष्य-मण्डलीसहित एक गांव से दूसरे गांव विचरते हुए देवों द्वारा रचित स्वर्णकमल पर अपने चरण रखते हुए राजगृही नगरी के बाहर गुण-शील नामक चैत्य में पधारे। देवों ने वहाँ उपस्थित हो कर समवसरण (धर्मसभा) की रचना की। उद्यानपालक ने नगर में जा कर राजा श्रेणिक को खुशखबरी सुनाई—‘स्वामिन् ! आप के मन को अत्यन्त प्रिय श्रमण भगवान् महावीरस्वामी उद्यान में पधारे हैं।’ यह सुन कर राजा की अति प्रसन्नता हुई। उसने उद्यानपाल को कोटिप्रमाण धन और सीने की जीभ बनवा कर दी। श्रेणिक राजा बड़े आँडवर से ४० महावीरस्वामी को वंदन करने के लिए चला। राजा की सेना के आगे-आगे सुमुख और दुर्मुख नाम के दो दण्डधर (रक्षापाल) चल रहे थे। प्रसन्नचन्द्र मुनि को वन में कायोत्सर्ग-मुद्रा में खड़े देख कर सुमुख बोला—“धन्य है इस मुनि को, जिसने महान् राजलक्ष्मी का त्याग कर संयमरूपी लक्ष्मी ग्रहण की है। इनके नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर सेवा करने से कहना ही

लिए इस मुनीश्वर की निन्दा करता है ?" तब दुर्मुख बोला—“अरे ! इस पापी का नाम भी न लो ! क्योंकि इस मुनि ने पाँच वर्ष के बालक को राजगद्दी पर बिठा कर खुद ने दीक्षा ग्रहण की है। परन्तु शत्रुओं ने एकत्रित हो कर उसके नगर को लूट लिया है। उस नगर के निवासी आक्रांत और विलाप कर रहे हैं। महान् युद्ध हो रहा है, अब वे शत्रु उस बालक को मार कर राज्य अपने कब्जे में करेंगे। यह सब पाप इसके सिर पर ही तो है !” यह सुन कर ध्यानस्थ प्रसन्न-चन्द्र राजर्षि सोचने लगे—“अरे ! मेरे जीवित रहते यदि शत्रु मेरे बालक को मार कर राज्य-ग्रहण करेगा तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट होगी।” इस प्रकार विचार करते-करते वे ध्यान से विचलित हुए और मन से ही कल्पना से शस्त्र बना कर कल्पना से ही शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। उनके मन में भयंकर परिणाम आने से रौद्रध्यान पैदा हुआ। अतः वे मन से ही वैरियों को मारने लगे। मैंने अमुक को मार दिया, अमुक को यह मारा” ऐसी दुर्वृद्धि के कारण मन का दुर्विचार वाणी से भी फूट निकला—“बहुत अच्छा हुआ।” अब ‘जो बच गये हैं, उनको भी अभी मार गिराता हूँ।” इस तरह वे मुनि बार-बार मन से ही घमासान युद्ध छेड़ बैठे। उस समय महाराजा श्रेणिक ने हाथी के हाँड़े पर बैठे हुए प्रसन्नचन्द्र मुनि को देखा और उत्साह से स्तुति की-धन्य है राजर्षि को, जो मन की एकाग्रतापूर्वक ध्यान करते हैं।” राजा ने हाथी से नीचे उतर कर मुनीश्वर की तीन प्रदक्षिणा की, बार-बार वंदना की और स्तुति की। इसी तरह मन से वंदन-स्तुति करता हुआ राजा हाथी पर चढ़ कर भ० महावीर स्वामी के पास पहुँचा। भगवान् का समवसरण देखते ही पंचाभिगम कर श्रीजिनेश्वर भगवान् को वंदन किया और हाथ जोड़ कर निम्नोक्त श्लोकों से प्रभु की स्तुति की—

“भगवन् ! इस समय अगर उनका शरीर छूट जाय तो कहों जायेगे ?” भगवान् ने कहा—“प्रथम देवलोक मे ।” श्रेणिक ने फिर यही प्रश्न बार-बार दोहराया तो भगवान् ने अनुक्रम से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ और बारहवाँ देवलोक बताया । तत्पश्चात् क्रमशः नौ ग्रैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान मे जाने का कहा । इस तरह श्रेणिक राजा प्रश्न पूछता जाता था और भगवान् उसका उत्तर देते जा रहे थे । इस तरह धर्मसभा मे प्रश्नोत्तर चल ही रहे थे कि आकाश मे देवदुन्दुभियों गडगड़ाने लगीं । श्रेणिक ने पूछा—“प्रभो ! ये देवदुन्दुभियों किसलिए वज्र रही हैं ?” प्रभु ने उत्तर दिया—“प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को केवलज्ञान हो गया है । इसलिए देव दुन्दुभियों वज्रा रहे हैं और जयजयनाद कर रहे हैं ।” श्रेणिक राजा ने विस्मित हो कर पूछा—“भगवन् ! यह कैसी विस्मयजनक बात है ? यह अटपटी बात समझ मे नहीं आ रही है । कृपया, इसका वास्तविक रहस्य बताइए, जिससे मेरे मन का समाधान हो जाय ।” प्रभु ने संक्षेप में कहा—“राजन् ! सर्वत्र मन की ही प्रधानता है ।” कहा है—

मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयोः ।

क्षणं सप्तमीं याति, जीवस्तण्डुलमस्त्यवत् ॥१॥

अर्थात्—‘मनुष्यों का मन ही बन्ध और मोक्ष का कारण है । तण्डुल नाम का मत्स्य के जीव (मानसिक दुर्भावों के कारण) थोड़े ही समय मे सातवीं नरक मे चला जाता है ।’ और भी कहते हैं—

मरण मरणे इदियमरण, इदियमरणे मरति कम्माइं ।

कम्ममरणेण सुखो, तम्हा मरणमारणं पवरं ॥२॥

किया है; भागों का वमन किया है; ऐसा युद्ध करना मेरे लिए सर्वथा अयोग्य है। किसका पुत्र ! किसकी प्रजा ! और किसका अन्तःपुर ! अरे दुरात्मन् ! तूने यह क्या अधम विचार किया ? विचार ही नहीं, अधमाधम आचरण भी कर लिया ! ससार को तमाम वस्तुएँ अनित्य है। अनित्य वस्तुओं के लिए तेरी इतनी तीव्रता !

चला विभूतिः क्षणभंगि यौवन, कृतांतदन्तान्तर्वर्ति जीवितं ।

तथाप्यवज्ञा परलोकासाधने, अहो ! नृणां विस्मयकारि चेष्टितम् ॥१॥

यह ऐश्वर्य चंचल है, यौवन क्षणभंगुर है, जीवन यमराज के दांते के बीच में दबा हुआ है। फिर भी मनुष्य परलोक की साधना में अवज्ञा करता है, अहो ! मनुष्य कितनी आश्चर्यजनक चेष्टाएँ करता है !

इस तरह क्रमशः शुभध्यान में लीन हो कर प्रसन्नचन्द्र मुनि प्रतिक्षण दुष्ट-अतिदुष्ट अध्यवसाय से बंधे हुए कर्मदलिकों के मूल उखाड़ने लगे और उसी शुभ अध्यवसाय के बल से सात नरकों में जाने वाले कर्मदलों को छेदनकर उत्तरोत्तर क्रमशः सर्वार्थसिद्धि विमान तक जाने के योग्य कर्मदलों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और अपनी बढ़ती हुई शुभ परिणामधारा से परमपदप्राप्ति के कारण भूत क्षेपक श्रेणी का आश्रय लिया और घातिकर्मों को नष्ट कर दिये। उसी समय उज्ज्वल केवलज्ञान प्राप्त हुआ। उसके प्रभाव से देव एकत्रित हो कर अब नृत्य गीतवाद्य आदि उत्सव कर रहे हैं।”

प्रभु के मुखारविंद से समाधान पाकर श्रेणिक राजा को आश्चर्य-मिश्रित हर्ष हुआ। इसके फलस्वरूप वह बारबार अपना सिर हिलाने लगा और संदेहरहित हो कर प्रभु को भक्तिभावपूर्वक वन्दना नमस्कार करके अपने स्थान को लौटा। भगवान् ने भी अन्यत्र विहार किया।

प्रमाण—इस शक्ति भी बहुत समय तक बचर्छ-क्याही में पूर्ण पर विभाग करके हुए अन्त में मुक्तिधाम पहुँच ।

इस वर्तमान का तात्पर्य यह है कि आत्मस्थानी से आभास दिग्ग दृष्टा अज्ञान ही पुण्य या पाप का फल देने वाला होता है ।

बदल घप की अप्रमाणावस्था बनाने हैं—

हेमोदि अरुभायो, अमजमचोयु अरुभायन ।

ईय विधिनिधेन, विरत न मायेह अरुभायन ॥२६॥

शब्दार्थ—'अर्थात्त-भाग में चलने वाला मुनि का घप ही आभास है । क्या घप बदल जाने वाले समुच्चय का जहर न्याय पर वह भाग्य नहीं ? अर्थात्त भाग्य है ।'

भाषा—'पूजाय (प्राणियों) का चारों ओर आदि करके काटने के लिए इन्द्रोदर (कीटा) आदि सब व्यवस्था है । जिससे मुनि सब का भाग्य ही आभास नहीं होता । इस विषय में वर्तमान है का समझते हैं—मात्र ही, कोई व्यक्ति गुणवत्ता का वह सब मुनिवत्ता प्राप्त कर ले और जहर न्याय, तो क्या वह जहर सब मुनिवत्ता ही भाग्य नहीं ? इसी प्रकार अज्ञानस्थानी बिना आभासभागा के चलने वाले मुनि का घप होने पर भी कावेय जगत्तरा अर्थात्त सब न बना ही है ।'

काई यह कहें कि 'तो फिर घप की क्या आवश्यकता है ?' घप ही भाषावृद्धि ही क्यों न रहती जाय ?' इसके जवाब में कहते हैं—

अर्थात्त रचयित हेमो, संकट हेमोत्त ईदिल्लोमि अर्थात्त ।

अर्थात्त कहते, रचयित राधा अरुभायन ॥२७॥

शब्दार्थ - 'वेष धर्म की रक्षा करता है। वेप होने से 'मैं दीक्षित हूँ,' ऐसा जान कर किसी घुरे कार्य में प्रवृत्त होने में खुद शक्ति होगा। जैसे राजा जनपद (देश) को रक्षा करता है, वैसे ही उन्मार्ग में गिरते हुए व्यक्ति की वेप भी रक्षा करता है।'

भावार्थ—'धर्म की रक्षा का मुख्य कारण वेप है। वेप चारित्र्य धर्म की रक्षा करता है। किसी भी प्रकार के पापकार्य में प्रवृत्त होते समय चारित्र्यधारी "मैं मुनिवेष धारण किया हुआ साधु हूँ, दीक्षित हूँ" ऐसा विचार कर एकदम लज्जित होता है। मुझ ऐसी कार्य करना योग्य नहीं है। अतः चारित्र्यमार्ग से गिरते हुए की वेप से रक्षा होती है। जैसे राजा के भय से प्रजाजन उन्मार्ग में नहीं जाते। यदि प्रजाजन उन्मार्ग में जा रहे हों तो भी राजा के डर से वापस सुमार्ग पर आ जाते हैं। अतः मुनिवेष उन्मार्ग से रोकता है।'

अप्पा जाणइ अप्पा, जहदुओ अप्पसक्खिओ धम्मो ।

अप्पा करेइ त तह, जह अप्पमुहावह होइ ॥२३॥

शब्दार्थ—'आत्मा ही अपने आप (आत्मा) को यथार्थ (यथास्थित) रूप से जानता है। इसलिये आत्म-साक्षी धर्म ही प्रमाण है। इससे आत्मा को वही क्रियानुष्ठान करना चाहिए, जो अपने (आत्मा के) लिए सुखकारी हो।'

भावार्थ—'अपनी आत्मा शुभ परिणामवाली है अथवा अशुभ-परिणाम वाली है, इसका (अपनी स्थिति का यथार्थ) ज्ञान अपनी आत्मा को होता है। क्योंकि दूसरे की चित्तवृत्ति को छद्मस्थ जीव नहीं जान सकता। इसलिये आत्म-साक्षी धर्म ही प्रमाणरूप है। आत्मा को वही क्रिया, धर्म या अनुष्ठान आदि-उसी प्रकार करना चाहिये, जो अपने लिए इस जन्म और अगले जन्म में सुखकारी हो।'

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सो मर्त्येय हर्त्येय गमत्, कुत्रापि ज्ञेयत् वदन् ॥५५॥

गणपति—‘श्रीव विम विम वामय जेमे उमे ३ वि वाजा ह प्रभा
वा मलय बर शुभ या अशुभ वस व। जी उता ते ।

भाषा—‘अथ अविदुषमवाल का कर्म है । जारा इस
शुभ या अशुभ परिणाम करता है, ऐसे ही शुभ या अशुभ कर्मों का
कीर्तना है । अथवा शुभ परिणाम से शुभ कर्म और अशुभ परिणाम
से अशुभ कर्म कीर्तना है । इसलिये शुभभाषण का ही शिवा-अनुष्ठापन
आदि करता आहिये, अभिमान आदि दुष्टि भाषण का ही ।

इस प्रकार १ में श्रीर हर्ष-निर्वाण वचन है—

बन्धो बन्धन द्विती लो मणि लीरुहासायविमलविहारी ।

સંસ્કૃતજ્ઞતાનિધી, ચાલુક્યનિભાવ રિનિવસતો ૨૧૫૭

शरणाथ—'यदि भगवन् अभिमान से ज्ञान न हो सके तो वह ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिये शरीर छोड़ देना पड़ेगा ।

साधन—यस कटकार से गहरी होना । कटकार एक प्रकार का हथौड़ा जिससे किताबों की पंक्तियाँ काटी जाती हैं । इससे किताबों की पंक्तियाँ सीधी हो जाती हैं । यह किताबों की पंक्तियों को सीधा करने का एक साधन है । यह किताबों की पंक्तियों को सीधा करने का एक साधन है । यह किताबों की पंक्तियों को सीधा करने का एक साधन है ।

से धर्म नहीं होता ।' इस विषय में बाहूबलि का दृष्टान्त देना अप्रासंगिक न होगा—

बाहूबलि का दृष्टान्त

भरतचक्रवर्ती ने छद्मी खण्डों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अपने ६८ भाइयों (बाहूबलि को छोड़ कर) को बुलाने के लिए दूत भेजा । दूत ने वहाँ जा कर कहा—“आप को भरत महाराजा बुलाते हैं ।” यह सुन कर सभी भाई एकत्रित हो कर विचार करने लग— भाई भरत इस समय लोभरूपी पिशाच से ग्रस्त हो कर सत्ता के मद में मतवाले बने हुए है । ६ खंडों का राज्य मिलने पर भी इनका लोभ-तृष्णा शान्त नहीं हुई । अहो लोभान्धता कैसी होती है ! कहा भी है कि—

लोभमूलानि पापानि, रसमूलानि व्याधयः ।

स्नेहमूलानि दुःखानि, त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ॥१॥

लोभ पाप का मूल है, रस (स्वाद) वृत्ति व्याधि का मूल है, और स्नेह (आसक्ति) दुःख का मूल है । इसलिए तीनों को छोड़ कर सुखी हो जाओ ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ता ।

कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥२॥

“भोगों का हमने उपभोग नहीं किया, भोगों ने ही हमारा उपभोग (भक्षण) कर डाला है । हमने तप नहीं किया, तप ने ही हमें तप्त कर दिया, काल (वक्त) नहीं गया (कटा), हम ही चले गये (कटे गए) । यानी हमारी उम्र ही बीत चली । और हमारी तृष्णा जीर्ण (बूढ़ी) नहीं हुई, हम ही जीर्ण (बूढ़े) हो गये ।”

[illegible]

स्वात्मि तत्त्वान् शुद्धं प्रसादिनं स्वस्मिन् अस्मिन् अस्मिन् ।

ମିଳନୀପଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏ ବିଶିଷ୍ଟତା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ୧୮ ବିଭାଗର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏ

[illegible]

सबसे कमतर विद्यमान। कोक विद्यमान विद्यमान।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अर्थात्—‘सम्प्रदाएँ जल की तरंगों के समान चंचल हैं; यौवन तीन-चार दिनों का है, आयुष्य शरदऋतु के बादल की तरह चंचल है, अतः धन बढ़ोतरी से क्या लाभ ? आनन्द (ससार में निर्दोष) धर्म की आराधना करो ।

“इसलिये पुत्रों ! जमीन के टुकड़े पर, सांसारिक वस्तुओं पर इतना मोह-विलास क्यों कर रहे हो ? किसका पुत्र ? किसका राज्य है ? और किसकी स्त्री है ? कोई भी साथ जाने वाला नहीं है ।” कहा भी है—

द्रव्याणि तिष्ठन्ति गृहेषु नार्यो, विश्रामभूमौ स्वजना. श्मशाने ।

देहश्चिताया परलोकमार्गे, कर्मानुगो याति स एव जीवः ॥१॥

‘मृत्यु हो जाने पर धन घर में ही पड़ा रहता है, नारी विश्राम भूमि तक जाती है, स्वजन श्मशान तक आते हैं और शरीर चिता में रहता है, परलोक में गमन करते समय जीवन अपने कर्मों को पीछे लिए हुए अकेला जाता है ।’

“अतः इस भौतिक अनित्य राज्य को छोड़ी मैं तुम्हें एक अक्षय्य राज्य पाने का मार्ग बताता हूँ । उसे ग्रहण कर अक्षय्य मोक्षराज्य को प्राप्त करो ।”

इस प्रकार प्रभु का उपदेश सुन कर सभी ने दीक्षा ग्रहण की और निर्दोष चारित्र्य पालन करने लगे । दूत ने आकर भरत चक्रवर्ती को ६८ भाइयों का सारा आँखों देखा हाल निवेदन कर दिया । सुनते ही चक्रवर्ती भरत ने साधु बने हुए अपने भाइयों ६८ भाइयों के पुत्रों को बुला कर उन्हें अपने-अपने हिस्से का राज्य सौंप दिया ।

इसके बाद भरतचक्री दिग्विजय करके जब अयोध्या में आये तो

[illegible][illegible]

पहुंच गया। सुवेग को नया और अजनबी व्यक्ति देख कर वहाँ के निवासियों ने पूछा—“तुम कौन हो ? कहाँ जा रहे हो ? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो ?” दूत ने उत्तर दिया—“मैं भरत-चक्रवर्ती का सुवेग नाम का दूत हूँ और बाहूवलि को लेने आया हूँ।” तब लोगों ने आश्चर्यमुद्रा में पूछा—“यह भरत कौन है ?” सुवेगदूत ने कहा—“यह छह खण्ड का अधिपति जगत् का स्वामी है, बाहूवलि का बड़ा भाई है, और लोगों में विख्यात है।” तब लोगों ने कहा—“इतने दिन तक तो हमने इसका नाम नहीं सुना। वह रहता कहाँ है ? हमारे देश में तो स्त्रियों के स्तन की काचली आदि के कपड़ों पर भरत (कसीदे) का काम होता है, इस अर्थ में जरूर भरत शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन भरत हमारा राजा है, ऐसा तो हमने नहीं सुना। कहाँ हमारा राजा और कहाँ भरत ? हमारे स्वामी के भुजदण्ड के प्रहार को सहन में इस जगत् में कोई भी समर्थ नहीं है।” लोगों के मुख से बाहूवलि के बल की प्रशंसा सुन कर दूत चकित होता हुआ, तक्षशिला आया और बाहूवलि के सभामंडप के निकट पहुँचा। द्वारपाल को अपना परिचय दिया। द्वारपाल ने राजा से दूत के आगमन का निवेदन किया। राजा ने द्वारपाल को दूत को अन्दर बुला लाने की आज्ञा दी। सुवेगदूत रथ से उतर कर बाहूवलि के पास पहुँचा और उनके चरणों में नमस्कार किया। बाहूवलि ने दूत से अपने भाई के सर्वकुशल समाचार पूछे। दूत ने कहा—“आपका भाई भरत सब प्रकार से कुशल है। अयोध्यापुरी कुशल-मंगलमय है। भरत के सवा करोड़ पुत्र भी कुशल हैं। उनके घर में चौदह रत्न, ६ निधान आदि महान् ऐश्वर्य सम्पत्ति है। अतः उन्हें अकुशल करने में कौन समर्थ है ? यद्यपि उन्हें समस्त ऋद्धि-सम्पत्ति मिली है, फिर भी अपने भाई के दर्शन की उनकी महान् उत्कंठा है। इसी कारण

[illegible]

तत्काल दूर हो जा ।” इस प्रकार बाहूवलि की लाल-लाल आंखें और सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त मुख देख कर सुवेग दूत भयभीत हो कर अपना-सा मुंह लिए धीरे-२ वहां से बाहर निकला और नगरी में थोड़ा-सा घूम कर अपमानित स्थिति में ही रथ में बैठ कर अयोध्या की ओर चल पड़ा ।

रास्ते में वह बहली (वाल्हीक = बलख) देश को देखता हुआ जा रहा था । उसने कई जगह लोगों को कानाफूसी करते हुए सुना— “अरे ! यह भरत कौन है ? जो हमारे स्वामी के साथ युद्ध करना चाहता है ? हमें तो उसके सरीखा कोई मूर्ख नहीं दीखता, जो सोये हुये सिंह को जगा रहा है ।” इस तरह लोगों के मुंह से भिन्न-भिन्न बातें सुन कर सुवेग आश्चर्य में पड़ गया और विचार करने लगा—“सचमुच इस देश के निवासी शूरवीर, पराक्रमी, स्वाभिमानी और राजभक्त जान पड़ते हैं । वास्तव में इनके स्वामी (राजा) के गुणों की ही प्रतिच्छाया इनमें दिखाई देती है । इन पर बाहूवलि का ही प्रभाव है, भरत का नहीं । भरत ने इन्हें बुला कर यह क्या किया ? सचमुच उन्होंने अयोग्य किया है ।”

इस प्रकार वहाँ के लोगों से शंकित, भीत और चिन्तित होता हुआ दूत कुछ दिनों में अयोध्या पहुँचा । भरत की राज्यसभा में जा कर उसने सारा हाल निवेदन किया और अन्त में कहा—“ज्यादा क्या कहूँ ! आपका छोटा भाई आपको वृणवत् समझता है । इतने से आप समझ जाइए ।” दूत से सारी बात सुन कर भरत चक्रवर्ती ने वहाँ से ससैन्य कूच किया । भरत की महासेना जब चलने लगी, तब दिशामंडल भी कम्पायमान होने लगा । उस सैन्य का स्वरूप बताते हैं—

मुंचन्त्येकेऽट्टहासान्निजपति कृतसम्मानमाद्यप्रसादे,
स्मृत्वा धावति मार्गे जितसमरभया प्रोढिवन्तो हि भक्त्या ॥

अर्थात्—“कई सुभट रणभूमि में हताहत होने से जीवशेष हो-
कर लुढ़क गए हैं, कोई मूर्छित हो गए हैं, कितने ही जोड़ा हाथ में
झा कर पुनः मूर्छित हो जाते हैं, कई सुभट खिलखिला कर हँस रहे
हैं, और कई योद्धा अपने स्वामी द्वारा दिये गये सम्मान और पर्व-
प्रदत्त प्रसाद को याद करके युद्ध के भय को छोड़ कर भक्ति से ढीठ
बन कर युद्ध के मार्ग में भागदौड़ कर रहे हैं।” इस तरह इस घोर
युद्ध में कितने ही योद्धा हाथियों के भुण्ड को पैरों से पकड़कर आकाश
में घुमाने लगे। कई उछलते हुए योद्धाओं को पकड़ कर भूमि पर
गिराते थे। कई सिंहनाद करते थे और कई हाथों को जोर से फटकार
कर वैरियों के हृदय को फाड़ रहे थे। यो योद्धागण अपने स्वामी की
भ्रुकुटि के इशारे पर उत्तेजित हो कर जोरों से युद्ध करने लगे। कहा
है कि—

राजा तुष्टोपि भृत्याना, मानमात्रं प्रयच्छति ।

ते तु सम्मानमात्रेण, प्राणैरप्युपकुर्वते ॥

राजा खुश होने पर सेवक को केवल सम्मान देता है, परन्तु
सेवक केवल उस सम्मान का बदला अपने प्राणों को दे कर देता है।

युद्ध में एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है—‘मित्र ! डरपोक मत
बन, क्योंकि युद्ध में दोनों प्रकार से सुख मिलेगा। अगर जीते रहे
तो इस लोक का सुख मिलेगा और मर गए तो परलोक में देवागनाओं
(देवियों) के आलिंगन का सुख मिलेगा। कहा भी है—

जिते च लभ्यते लक्ष्मीमृते चाऽपि सुरागना ।

क्षणविध्वसिनी काया, का चिता मरणे रणे ॥

ने कहा—‘पिता के तुल्य अपने बड़े भाई के साथ तुम जो युद्ध कर रहे हो; क्या यह तुम्हें ठीक लगता है?’ मेरी यह नम्र राय है कि तुम उसके पास जा कर नमस्कार करके अपराध की क्षमा मागो और इस नरसंहार से निवृत्त हो।’

बाहूबलि ने कहा—“इन्द्र ! इसमें दोष मेरा नहीं, परन्तु भरत का है। उसे यहाँ सेना ले कर किसने बुलाया था ? वह यहाँ युद्ध के सिवाय और किस लिये आया है ? वह राज्य का भूषा है। उसे लज्जा नहीं आती कि अपने ६८ छोटे भाइयों का राज्य हड़प कर अब मेरा राज्य छीनने के लिए यहाँ आया है। परन्तु उसे पता नहीं है कि सभी विलों में चूहे नहीं रहते, किसी में सर्प भी रहता है। अतः मैं उससे किसी कदर अब पीछे हटने वाला नहीं। मानहानि से प्राणहानि श्रेष्ठ है। कहा भी है—

अधमा धन मिच्छति, धनमानो च मध्यमा ।

उत्तमा मानमिच्छति, मानो हि महता धनम् ॥

‘अधम मनुष्य धन की इच्छा करता है, मध्यम मनुष्य धन और सम्मान की और उत्तम मनुष्य सिर्फ सम्मान की ही इच्छा करता है। क्योंकि सम्मान ही महान् पुरुषों का धन है। और भी कहा है—

वरं प्राणपरित्यागो, ना मानपरिखंडनम् ।

मृत्युतस्तत्क्षणिका पीडा, मानखंडे दिने-दिने ॥

‘प्राणत्याग कर देना अच्छा, परन्तु मानखण्डन होने देना अच्छा नहीं। मृत्यु तो उसी समय पीडा देती है, मगर मानहानि प्रतिदिन पीडा देती रहती है।’

इस तरह बाहूबलि के निश्चय वचन सुन कर इन्द्र ने कहा—

बाहूबलि ने अपने सिर के केशों का पंचमुष्टि लोच कर लिया। देव ने उन्हें रजोहरण आदि मुनिवेष दिया। इस प्रकार बाहूबलि स्वयं चारित्र्य अंगीकार करके मुनि बन गए। भरत ने जब यह सुना और मुनिवेष में अपने भाई को देखा तो वह अपने अकृत्य से लज्जित हो कर पश्चात्ताप करने लगा। उसकी आखों में आंसू उमड़ पड़े और बाहूबलि मुनि के पास आ कर श्रुपात करते हुए उसने सपश्चात्ताप विनम्र निवेदन किया—“मुनिवर ! धन्य हैं आपको ! आपने मुनि वेष धारण कर लिया। धिक्कार है मुझे कि मैंने आपको अपने स्वार्थ-वश बहुत हैरान किया। मेरा सब अपराध क्षमा करे और यह राज्य-लक्ष्मी ग्रहण करे।” बाहूबलिमुनि बोले—“भरतजी ! यह राज्य, वैभव, भोग-विलास आदि सभी अनित्य है। यौवन भी टिकने वाला नहीं। शरीर भी नाशवान है और ये विषय बार-बार दुःख देने वाले हैं। तब भला मैं नाशवान और अस्थायी राज्यलक्ष्मी तथा उससे सम्बन्धित विषयभोगों को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ ? मैं तो आपसे भी यही कहता हूँ कि आप इनमें आसक्त न हों।” यह उपदेश सुन कर भरतचक्रवर्ती को भी कुछ-कुछ विरक्ति हो चली। भरत उन्हें वन्दना करके और बाहूबलि का राज्य उनके पुत्र सोमयश को दे कर अपने स्थान पर लौटे। बाहूबलि अकेले उसी स्थान पर ध्यानमुद्रा में खड़े रहे। उस समय बाहूबलि के मन में विचार आया—‘मुझे भ० ऋषभदेव के पास जाने की क्या जरूरत है ? क्या मैं स्वयं अपनी साधना नहीं कर सकता ? अगर वहां गया तो अपने से छोटे भाइयों—जो भ० ऋषभदेव के पास मुझसे पूर्व दीक्षित हैं—को वन्दन करना पड़ेगा। न बाबा, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो अकेला ही कठोरतम साधना करके वेवलज्ञान प्राप्त करके बता दूंगा।’ इस अभिमान को अपने में समाए हुए बाहूबलि ने एक साल तक शर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफानी ठंडी-गर्म हवाएँ आदि परिषह सहे। आग से

इस कथा का सारांश यह है कि अभिमान से धर्म नहीं होता । धर्म होता है सरलता से । इसलिए यह कथन उचित हो है कि मोक्ष-सुख के अभिलाषी मुमुक्षुजीव को धर्म-कार्य में विनय करना चाहिए, अहंकार नहीं ।

अब अपनी स्वच्छन्दबुद्धि से चलने वाले अभिमानी की दशा बताते हैं—

निश्चगमइविगप्तिअ-चित्तिएण सच्छदबुद्धिरइएण ।

कत्तो पारत्तहिय, कीरइ गुरु-अणुवएसेण ॥२६॥

शब्दार्थ—‘गुरु के उपदेश को अयोग्य समझने वाला, अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से कल्पना करके विचरने वाला और स्वतन्त्र बुद्धि से चेष्टा करने वाला जोव अपना पारलौकिक हित कैसे कर सकता है ?’

भावार्थ—‘भारी कर्मों के कारण जो जीव गुरुमहाराज के उपदेश को अयोग्य समझता है, आगम, पूर्वाचार्य आदि के विचारों को निरर्थक समझ कर छोड़ देता है और बौद्धिक कल्पना से विचार करता है तथा अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से आचरण करता है. उस मनुष्य का परलोक में हित कैसे हो सकता है ? कदापि नहीं हो सकता ।’

यद्धो निरोवयारी अविणीओ गव्विओ निरुवणामो ।

साहुजणस्स गरहिओ, जणो वि वयणिज्जय लहइ ॥२७॥

शब्दार्थ—‘स्तब्ध (अक्खड़), निरुपकारी, अविनीत, गर्वित, किसी के सामने नमन न करने वाला पुरुष, साधुजनों द्वारा निन्दित है और आम जनता में भी वह निन्दनीयता पाता है ।’

भावार्थ—‘अक्खड़पन में रहने वाला अभिमानी, किसी के द्वारा किये गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, अपने से बड़े, पूज्य,

चक्रवर्ती ने पूछा—“सिर क्यों हिला रहे हो ?” उन्होंने कहा—
 ‘आपके रूप की तारीफ सुन कर बहुत ही दूर से हम आपके दर्शनो
 को आए थे। और जैसा हमने सुना था, वैसा ही पाया।’ ब्राह्मणों
 के वचन सुन कर चक्री रूपगर्वित हो कर बोला—“अजी ! इस समय
 इस अवस्था में मेरा रूप क्या देख रहे हैं ? जब मैं स्नान करके उत्तम
 वस्त्र पहन कर अलंकार आदि से सज्जित हो कर, मन्त्र पर छत्र
 धारण करके सिंहासन पर बैठूंगा और लोग चामर ढोल रहे होंगे
 और वत्तीस हजार राजा मेरी सेवा करते होंगे, तब देखना मेरा रूप !
 अभी मेरे रूप का क्या देखना ?” चक्री के वचन सुन कर दोनों
 देवों ने विचार किया—‘उत्तम पुरुष को अपने मुख से अपनी प्रशंसा
 करना उचित नहीं है।’ कहा भी है—

न सौख्यसौभाग्यकरा नृणां गुणा , स्वयंगृहीता युवतीकुचा इव ।

परंगृहीता द्वितयं वितन्वते, न तेन गृह्णन्ति निज गुणं बुधाः ॥

अर्थात्—अपने मुँह से बखाने हुए गुण उसी तरह सुख और
 सौभाग्य देने वाले नहीं होते; जिस तरह युवती द्वारा स्वयं गृहीत
 स्तन उसे सुख और सौभाग्य नहीं देते। अपितु ये दोनों दूसरे पुरुष
 के करने से सौभाग्य और सुख देते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष अपने
 गुणों की प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते।’

सन्तकुमार की बात सुन कर फिर आने का वादा करके वे दोनों
 ब्राह्मणरूपधारी देव वहाँ से चले गये। जब चक्री स्नान-विलेपन
 कर वस्त्र-आभूषण धारण करके राजसभा में आ कर सिंहासन पर
 बैठे, तब वे ब्राह्मण वापस आये। उस समय चक्री का रूप देख कर
 उन्हें बहुत दुःख हुआ। चक्री ने पूछा—“खेद किस लिये कर रहे
 हो ?” उन्होंने कहा—“संसार की विचित्रता देख कर हमें खेद होता
 है।” चक्री ने पूछा—“सो किस तरह का ?” उन्होंने कहा—“हमने

प्राणी के लिए उपकारक नहीं होती ? मगर मनुष्य का शरीर किमी के किसी भी काम में नहीं आता ।’

इस तरह वैराग्यपरायण हो कर सनत्कुमार चक्रवर्ती ने राज्यलक्ष्मी छोड़ कर सयमरूपी लक्ष्मी को अंगीकार किया । जैसे सर्प कांचली छोड़ कर वापिस मुड़ कर उसे देखता भी नहीं, वैसे ही चक्री ने अपनी ऋद्धि को नहीं देखा । स्त्रीरत्न मुनंदा आदि रानियों का विलाप सुन कर भी मन से जरा भी चलायमान नहीं हुआ । छह महीने तक सनत्कुमार मुनि के पीछे-पीछे चौदह रत्न, नौ निधि, सेना, सेवक आदि चलते रहे, परन्तु उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं । सनत्कुमार मुनि दो-दो उपवास के अनन्तर पारणा करते थे । पारणे में भी आंघ्रिल आदि तप करते थे । इस तरह विग्गई (विकृतिजनक पदार्थ) का त्याग करके धर्म के प्रति अनुराग रख कर सब रोगों से पीड़ित काया होने पर भी वे मुनि मायारहित हो कर भ्रमंडल विचरण करने लगे । उस समय सौधर्म इन्द्र ने अपनी सभा में फिर उस मुनि की प्रशंसा की—“धन्य है सनत्कुमार मुनि को ! यद्यपि उनका शरीर महान् रोगों से पीड़ित है, फिर भी औषध आदि की इच्छा नहीं करते ।” इन्द्र के वचन सुन कर अश्रद्धावान् दो देव फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके मर्त्यलोक में आये, और सनत्कुमार मुनि के पास आ कर बोले—“मुनिवर ! आपका शरीर रोगों से जीर्ण हो गया है और अतीव पीड़ित दीखता है । हम वैद्य हैं, आप यदि आज्ञा दें तो हम आपका इलाज करें ।” मुनि बोले—“यह शरीर अनित्य है; इसका उपाय किसलिये किया जाय ? तुम्हारे पास रोग दूर करने की शक्ति है तो कर्मरोग को दूर करो । शरीर के रोग दूर करने की शक्ति तो मेरे पास भी है ।” इतना कह कर अपनी अंगली पर उन्होंने अपना थूक लगा कर दिखाया, जिससे उनकी अंगुली सोने सी हो गई । फिर उन्होंने कहा—

अर्थात्—‘उल्लू दिन मे नहीं देखता । कौआ रात को नहीं देखता । परन्तु कामान्ध तो अपूर्व अधा है, जो दिन देखता है न रात । इसीलिए कामवासना मे मदान्ध रानी से ऊब कर भर्तृहरि योगी ने निम्नोक्त उद्गार प्रगट किए—

यां चितयामि सततं मयि सा विरक्ता,
साऽयन्यमिच्छति जनं, स जनोऽन्यसक्त ।

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या,

धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

“जिस स्त्री को मैं चाहता हूँ, वह स्त्री मुझ से खुश नहीं है, वह किसी अन्य पुरुष को चाहती है । और जिस पुरुष को वह चाहती है, वह पुरुष अन्य स्त्री में आसक्त है । और जिस पर वह आसक्त है, वह स्त्री मुझे चाहती है । इसलिए उसे (रानी को) धिक्कार है, उसके यार को धिक्कार है, काम को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है ।”

किन्तु पाप का घड़ा फूटे बिना नहीं रहता । बहुत दिनों के बाद उन दोनों के अनाचार का वह पाप कोढ़ की तरह फूट निकला । राजा को उनके दुराचार का पता चल गया । उसे बड़ा क्रोध आया । सोचा—‘इस दुष्ट पापात्मा ने अत्यन्त नीच कर्म किया है । इसने अपने हाथों से मौत बुलाई है । इसके पाप का फल इसे चखाना चाहिये । यह बुद्धिमान है तो क्या हुआ ? ऐसे नीच कर्म करने वाले की उपेक्षा बिलकुल नहीं की जा सकती ।’ कहा भी है—

लूणह घूणह कुमाणसह, ए त्रिहुं इक्कसहाओ ।

जिहा जिहा करे निवासडो, तिहां तिहां फेडे ठांओ ॥

अर्थात्—‘लून’ (दीवार में जो जीव लग जाता है) घुन (लकड़ी

स्वीकार करे तो मैं आपको न मार कर अपने घर में छिपा कर रख सकूंगा, अन्यथा मैं राजाघा के उल्लंघन का खतरा मोल नहीं ले सकता ।”

नमूचि ने चाण्डाल को वान मान लो । चाण्डाल ने उसे घर पर, ला कर राजा के भय से गुप्तरूप से तलघर में रखा । नमूचि वहाँ रह कर चित्र और सम्भूति को पढ़ाने लगा । दोनों तीव्र बुद्धि वाले थे । इसलिए थोड़े ही समय में समस्त शास्त्रों में पारगण हो गए । लेकिन नमूचि की कामान्धता यहाँ भी न गई । अपनी दुष्ट आदत के अनुसार यहाँ भी चित्र और सम्भूति की माता को अपने मोह-जाल में फसा कर उसके साथ दुराचार करने लगा । सच है; कामान्ध पुरुष का स्वभाव छूटना बहुत कठिन होता है, भले ही वह बहुत ही विकट परिस्थिति में हो । कहा भी है—

कृशः कारण खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो ।

व्रणी पूयविलग्नः कृमिकुलशतैरावृततनुः ॥

क्षुधाक्रान्तो जीर्ण पिठरकरूपालापितगलः ।

शुनोमन्वेति श्वाह तमपि च हन्त्येव सदनः ॥

अर्थात्—जो शरीर से दुर्लभ है, काना है, लंगड़ा है, बहरा है, पूँछ से विकल है, जिसके घावों से मवाद भर रहा है, जिसके शरीर में सैकड़ों कीड़े पड़ गए हैं, जो भूख से व्याकुल है, शरीर बुढ़ापे से लड़खड़ा रहा है, और जिसके गले में ठीकरा डाला हुआ है, ऐसा कुत्ता भी कुतिया को देखते ही उसके पीछे लग जाता है । अफसोस है, कामवासना मरे हुए को ही मारती है ।” अतः काम का स्वभाव दुस्त्यज है ।

पाप छिपा नहीं रहता । चाण्डाल को जब इस बात का पता

हम आपको छोड़ देते हैं; वशर्ते कि आप इस नगर को छोड़ कर दूर चले जाय।” नमूचि भयभीत हो कर वहाँ से चल पड़ा और कुछ ही दिनों में हस्तिनापुर जा पहुँचा। वहाँ मनकुमार चक्रवर्ती का सेवक बन कर रहने लगा।

चित्र और सम्भूति सगीतकला में अत्यन्त प्रवीण हो गए थे। वे हाथ में वीणा ले कर नगर के चौराहों पर प्रतिदिन गीत गाया करते। उनकी कण्ठकला से मुग्ध हो कर वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, वे युवतियाँ भी इनके गीतों से आकृष्ट हो कर सुनने के लिए लज्जा छोड़ कर आने लगीं। उनके गीतों में इतना जादू था कि कई शृंगार किया न किया, जैसी स्थिति में थी वैसा स्थिति में भाग आईं। कई ललनाओं ने एक पैर में ही महावर लगाया था, किसी ने एक अँगूठ में अंजन डाला था, किसी के सिर पर से कपड़ा हवा से खिसक गया था, किसी स्त्री ने एक रतन पर ही कांचली पहनी हुई थी, कोई अपना बच्चा छोड़ कर जल्दी में दूसरे के बच्चे को अपना समझ कर गोद में उठा कर चल पड़ी। कई तो अपने पति के सामने कोई न कोई बहाना बना कर वहाँ चली आती। कई महिलाएँ भोजन की थाली छोड़ कर अधभूखी ही उठ कर गायन का आनन्द लूटने चल पड़तीं। कई कामिनियाँ झटपट गाय दुहने का काम निपटाने के लिए उतावली में गाय के अंचल के पास बछड़े के बदले बैलगाड़ी को ला कर लगा देतीं। कई स्त्रियाँ अपने पति की अनुमति की प्रतीक्षा में उसके सामने ऊँचा मुँह किए खड़ी हो जाती। मतलब यह है कि संगीत से मोहित हो कर कामिनियाँ घर के सभी कार्य छोड़ कर वहाँ पहुँच जातीं। सचमुच सगीत के शब्दों की परवशता ऐसी ही होती है। कहा है—

अतः अब तो इस अपमानित जीवन का अन्त कर डालना चाहिए ।”
 ऐसा विचार कर वे एक पर्वत पर मंषपात करने के लिये चढ़े, और
 दोनों हाथ से ताली बजा कर नीचे गिरने की तैयारी में ही थे कि
 अकस्मात् निकटवर्ती एक गुफा में तपस्या करने वाले किसी साधु
 ने उन्हें देखा और वही से कहा—“भाई ! यों मत गिरो । यह मानव
 जीवन यो ही नष्ट करने के लिए नहीं है । मैं तुम्हें आश्रय दूंगा ।”
 साधु के तीन-चार बार ढांहराये हुए अमृतोपम वचन सुनकर आश्चर्य-
 चकित हो कर आँखें फाड़ कर वे इधर-उधर देखने लगे कि—“इस
 जगत् में हम पड़दलितों और पतितों का कौन सहायक और नाथ
 है, जो हमें पर्वत से गिर कर जीवन नष्ट करने के लिए मना कर
 रहा है ?” सहसा उनकी आँख गुफा में तपोलीन एक वात्सल्यमूर्ति
 साधु पर पड़ी । वे तुरत मुनि के पास दौड़ कर पहुँचे । मुनि ने
 उनसे पूछा—“वत्स ! तुम्हें ऐसा कौन-सा दुःख है कि असमय में
 ही अपने जीवन को यो नष्ट कर रहे हो ?” उन्होंने अपनी सारी
 आपबीती सुनाई । साधु ने स्नेहपूर्वक कहा—“अगर धर्माचरण
 नहीं तो केवल कुल से क्या सिद्धि हो सकती है ? और इस तरह
 अज्ञान-मरण से भी क्या लाभ मिलता ? इस मृत्यु से तुम्हारा दुःख
 कम नहीं होता । अतः श्री जिनेश्वर भगवान् के द्वारा भाषित धर्म
 की आराधना करो, जिससे इस लोक में और परलोक में तुम्हारे
 कार्य की सिद्धि हो, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनन्द मिले ।”
 इस तरह तपोधनी साधु का उपदेश सुनने से उन्हें विरक्ति हो गई ।
 उन्होंने मुनि से चारित्र्य स्वीकार किया, तथा निरतिचार अतिदुष्कर
 तप करने लगे, उग्र विहार करने लगे । एक बार वे दोनों मुनि
 अपने मासक्षमण (एक महीने के उपवास) के दौरान एक गाँव से
 दूसरे गाँव विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ नगर के
 बाहर एक उद्यान में ठहरे ।

शान्तिमय वचन सुनाये। शान्तवचनों की अमृतधारा से सम्भूति-मुनि शान्त हुए। उनका क्रोध अब शान्त हो चुका था। मनत्कुमार ने नमूचि मंत्री की करतूत जान कर उसे रस्सियों से बंधवाया और मुनि के चरणों में गिराया। फिर चक्री ने पूछा—“मुनिवर! आप आज्ञा दीजिये कि इस नमूचि को क्या दण्ड दिया जाय?” दोनों मुनियों ने कहा—“हमारा किसी के साथ वैरभाव नहीं है।” मनत्कुमार ने नमूचि को देशनिकाला दे दिया। बाढ़ में दोनों मुनियों ने आत्मालोचन किया—‘अहो! क्रोधावेप में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। उसकी सद्बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। सचमुच क्रोध महान् अनर्थ करने वाला है।’ कहा है कि—

ज अज्जिय चरित्तं देसूणाए य पुव्वकोडीए।

तपि अ कसायमित्तो, हारेइ नरो मुहुत्तेण ॥

अर्थात्—‘एक करोड़ पूर्व वर्षों से कुछ ही कम समय तक चारित्र-रत्न अर्जित किया हो, उसे कषाय की मित्र बना कर मनुष्य एक मुहूर्त में हार जाता है। अर्थात्—एक मुहूर्त भर का कषाय एक करोड़ पूर्व तक पाले हुए चारित्र को नष्ट कर डालता है।’ और भी कहा है—

कोह पइठ्ठो देहघरि, तिल्लि विकार करेह।

आपो तावे पर तवे परतह हाणि करेह ॥२॥

अर्थात्—‘शरीररूपी घर में क्रोध प्रविष्ट हो कर तीन विकार पैदा करता है—(१) अपने आपको तपाता है (२) दूसरे को तपाता है और (३) दूसरे के साथ स्नेह को खत्म कर देता है।’

“इसलिये उस क्रोध के आश्रयभूत इस शरीर का ही क्यों न त्याग कर दिया जाय? अवगुणों के निवासस्थान इस शरीर को

जीव नियाणा के प्रभाव से कांपित्यपुर नगर मे ब्रह्मदत्त नाम का वारहवों चक्रवर्ती हुआ । [इसका उत्पत्ति-स्वरूप वाद मे कहे-] इस चक्री ने क्रमशः से छह खण्डों पर विजय प्राप्त किया । एक दिन ब्रह्मदत्त चक्री राजासभा मे बैठा था । उस समय एक फूल का गुच्छा देखते ही उसे जातिस्मरण (पूर्वजन्म का) ज्ञान हुआ । पूर्वजन्म को नलिनीगुल्म विमान का दृश्य उसके सामने स्पष्ट हो गया । साथ ही पांच जन्मों का भी उसे स्मरण आया । इससे मन मे विचार करने लगा—‘जिसके साथ पांच जन्मों का सम्बन्ध था, वह प्रियभ्राता कहाँ मिलेगा ? कहाँ गया होगा ? उसको मिलने के लिये चक्रवर्ती ने आधी गाथा (श्लोक) बनाई वह इस प्रकार थी—

“अश्वदासौ मृगौ हंसौ मातगावमरो तथा ।”

इसका भावार्थ यह था कि “सर्वप्रथम हम दोनों घोड़े के दास थे, बाद मे दोनों मृग हुए, उसके बाद दोनों हंस हुए, तत्पश्चात् चाण्डालपुत्र बने और फिर देव हुए ।” जो इस गाथा को पूर्ण करेगा उसे मैं समझ लूंगा कि निश्चय ही मेरा भाई है । दूसरा कोई भी इस गाथा को पूर्ण नहीं कर सकता ।” ऐसा निश्चित कर नगर में घोषणा करवाई कि जो इस गाथा का उत्तरार्ध पूर्ण करेगा, मैं उसका मनोवांछित पूर्ण करूंगा ।” कई मनुष्यों ने इस गाथा को पढ़ा, परन्तु कोई भी इस समस्या को पूर्ण नहीं कर सका । इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गये ।

इधर पुरिमताल नगर मे सेठ के यहाँ उत्पन्न हुए चित्र के जीव ने समय पा कर संसार से विरक्त हो कर एक मुनिवर से चारित्र्य अंगीकार किया । उसे भी जातिस्मरण ज्ञान हुआ, उसने भी सम्भूति के जीव के साथ पांच जन्म का सम्बन्ध जान कर मन में विचार किया कि ‘मेरे भाई ने नियाणा किया था, इसलिये वह भिन्न कुल

नरक का मेहमान बनना पड़ेगा ।” पूर्वजन्म के साथी मुनिभ्राता के वचन सुन कर चक्री बोला—“बन्धु ! मोक्षसुख किसने देखा है ? यह विषय आदि सुख तो प्रत्यक्ष हैं । इसलिये भाई ! तुम भी मेरे घर चलो और वहाँ मैं तुम्हारे लिए देवसुख के साधन जुटा दूंगा । सांसारिक सुख का अनुभव करो । इस सिर मुँडाने में क्या विशेषता है ? घर-घर भीख मांगना शोभा नहीं देता । अतः पधारो, पहले अच्छी तरह से भोगों का सुखभोग कर लो । बाद में संयम अंगीकार कर लेना ।” ब्रह्मदत्त के ये वचन सुन कर मुनि ने कहा—“भला ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो राख के लिये चन्दन को जलाए, कौन ऐसा मूढ़ होगा, जो जीने के लिये कालकूट विप खाए ? कौन नीच मनुष्य लोहे की कील के लिये सवारी को तोड़ेगा ? कौन धागे के लिये मोती का हार तोड़ेगा ? कोई भी समझदार ऐसा कार्य नहीं करता । इसलिये हे भाई ! अब प्रतिबोध प्राप्त करो” इस तरह ब्रह्मदत्त ने भाई के वचन अनेक बार सुने, फिर भी उसे वैराग्य नहीं हुआ । अन्तन्तोगत्वा, यह दुर्बुद्धि वाला है, इसे बोध नहीं लग सकता, ऐसा जान कर चित्रमुनि ने भाई से अनुमति ले कर अन्यत्र विहार किया और ब्रह्मदत्त अपने घर में ही रहा । अनेक पापाचरण करने लगा । चित्रमुनि चिरकाल तक साधुजीवन की आराधना करके केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष के अधिकारी बने, और ब्रह्मदत्त के द्वारा पूर्वभव में नियाणा करने से वह धर्मप्राप्ति से वञ्चित हो कर अनेक पापकर्म उपार्जित करके सात सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर सातवीं नरक का अधिकारी बना ।

इसी तरह जो मनुष्य गुरुकर्मा होते हैं, उन्हें प्रतिबोध नहीं लगता । अतः सुलभबोधि होना अति दुर्लभ है । यही इस कथा का तात्पर्य है ।

व्यतीत हो गये । एक बार चतुर्दशी के दिन गुरु महाराज उदायी की पौषधशाला में जा रहे थे, उस समय उस कपटी साधु ने कहा—‘गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूँ?’ भवितव्यता के कारण गुरु महाराज ने कहा—“अच्छा, चलो।” वम, फिर क्या था ? वह गुरुदेव के साथ पौषधशाला में आया और दंभ से सथारे (आसन) पर बैठा । उदायी राजा ने गुरु को वटन किया, प्रतिक्रमण किया और वाद में संथारा पौरसी पढ़ कर शयन किया । जब राजा और आचार्य दोनों निद्राधीन हो गये, तब उस दृष्ट कुशिष्य ने उठ कर पास में गुप्तरूप से रखी हुई कंकजातीय लोहे की छुरी निकाली और राजा के गले पर फेर दी । राजा तत्काल मर गया । वह कुशिष्य छुरी वहीं रख कर भाग गया । बाहर खड़े हुए राज-सेवको (सिपाहियों) ने साधु जान कर उसे नहीं रोका । इधर राजा के शरीर से इतना खून निकला कि वह गुरु के संथारे तक आ गया । उसके स्पर्श से गुरुमहाराज जागे और विचार करने लगे, कि ‘यह क्या हुआ ? मेरे पास जो शिष्य था वह नहीं दीखता ? हो न हो, वही कुशिष्य राजा को मार कर भाग गया है ।’ यों विचार कर उन्होंने चिन्तन किया—‘यह तो महान् अनर्थ हो गया । प्रातः काल राजा को मृत देख कर लोग कहेंगे—‘जैन मुनि इस प्रकार का कुकर्म करते हैं ।’ इस तरह जैनधर्म की महानिन्दा होगी । अतः इस निन्दा के निवारण का सच्चा उपाय यही है कि मैं भी अपनी इस महान् भूल (एक अयोग्य को दीक्षा देने की) का प्रायश्चित्त करूँ ।’ अतः आचार्य ने तुरत वही छुरी ले कर अपने गले पर फेर ली । और समाधिपूर्वक थोड़ी ही देर में अपना शरीर छोड़ दिया । आचार्य और राजा दोनों मर कर देव बने ।

इसी तरह दूसरे भी अभव्य या दुर्भव्य आदि जीव को बहुत उपदेश से भी प्रतिबोध प्राप्त नहीं होता । वह दुष्टकर्म करने वाला

စာအုပ်အား ဖတ်ရှုသူများအား အကျိုးပြုစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ပါသည်။

[illegible]

ਅਮਰਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ੧੭   ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਾਨਾਨ   ੨੫੨੪੬੧

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀକାଳିଦାସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି

[illegible][illegible]

ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ।

[illegible][illegible]

भावार्थ—‘कई जीवों के पापकर्म ऐसे प्रबल होते हैं कि अपने मुख से दूसरे के सामने कहना भी अतिलज्जान्पद होता है। एक पुरुष ने समवसरण में आ कर भगवान् से पूछा—‘(जा सा) वह स्त्री मेरी बहन है ?’ भगवान् ने कहा—“(सा सा) अर्थात् वही स्त्री तेरी बहन है।” यहाँ नीचे ‘जा सा, सा सा’ का दृष्टान्त दे रहे हैं—

‘जासा सासा’ का दृष्टान्त

वसंतपुर नगर में अनंगसेन नाम का एक सुनार रहता था। वह अत्यन्त स्त्रीलंपट था। उस सुनार ने पोंच सौ स्त्रियों से शादी की थी। वे स्त्रियाँ बहुत रूपवती थीं। अनंगसेन उन्हें कभी बाहर जाने नहीं देता था, जबर्दस्ती उन्हें घर में ही बन्द रखता था। एक दिन वह सुनार अपने मित्र के यहाँ भोजन करने गया। उस समय सभी स्त्रियों ने विचार किया—“आज सुअवसर मिला है, अपना मनचाहा करने का।” सभी ने एकमत हो कर स्नान, विलेपन, आभूषण, काजल, सिंदूर, तिलक आदि धारण कर अपने हाथ में शीशा लिया और बड़े गौर से अपना रूप निहारने लगी। साथ ही वे परस्पर हंसने, तमाशा करने, गीत गाने और खेलने लगी। क्योंकि हमेशा तो उनमें से जिसकी वारी होती, उसी को वह सुनार (पति) आभूषण आदि शृंगार करने देता था, अन्य को नहीं। इसलिये आज अपनी इच्छा के अनुसार उन सबने मनमानी क्रीड़ा करनी शुरू की। इतने में ही सोनी अपने घर आया। उसने अपनी स्त्रियों की यह चेष्टा देखी तो उनमें से एक स्त्री को पकड़ कर उसके मर्मस्थान पर दे मारा। इससे वह तत्काल मर गई। यह देख अन्य स्त्रियों ने सोचा—‘इसने एक को कुमौत मारा है, शायद दूसरों को भी मारे। अतः क्यों न हम सब मिल कर इसी

लोलुपता इतनी बढ़ी हुई थी कि उसे पांच सौ पुरुषों से भी संतोष नहीं होता था । स्त्रियों की कामलोलुपता कैसी है ? कहा है कि—

नाग्निस्तृप्यति काष्ठौर्धनापगाभिर्महोदधि ।

नान्तकः सर्वभूतेभ्यो, न पुंभिर्वामलोचना ॥

अर्थात्—इन्धनों के ढेर से अग्नि तृप्त (शान्त) नहीं होती; नदियों (के पानी) से समुद्र तृप्त नहीं होता, सर्व-जीवों से यमराज तृप्त नहीं होता और पुरुषों से कामिनी तृप्त नहीं होती है । और भी कहा है—

नागरजातिरदुष्टा, शीतो वह्निर्निरामयः कायः ।

स्वाहु च सागरसलिलं, स्त्रीषु सतीत्वं न भवति ॥

अर्थात्—‘नगर जाति में अदुष्टता, अग्नि में शीतलता, काया में निरोगता, समुद्रजल में मिठास और स्त्रियों में सतीत्व रहना सम्भव नहीं है ।’

एक दिन चौरों ने विचार किया—“यह अकेली स्त्री हम पांच सौ पुरुषों के सहवास से दुःखी होती है, इसलिये एक और स्त्री को ले आवे ।” इस प्रकार उस पर दया ला कर वे एक दूसरी स्त्री ले आये । नई स्त्री को देख पहले की स्त्री ने विचार किया—“अहो ! मेरे होते हुए भी ये दूसरी स्त्री ले आये हैं, यह मेरे विषयसुख में हिस्सेदार हो कर मेरे विषयसुख में रुकावट डालेगी ।” यह सोच कर उस दुष्टा ने एक दिन उस नई स्त्री को कुंए में गिरा दी; कुंए में पड़ते ही वह स्त्री मर गई । पल्लीपति को इस बात का पता लगा तो उसने विचार किया—“अहो ! यह तो बनी-बनाई कामरूपी महाग्नि है और महापापिनी है, यह तीव्र कामराग वाली कहीं मेरी वहन तो नहीं है ?” अपने इस संशय को मिटाने के लिये पल्ली-

साध्वी को पॉचवा ज्ञान-श्री केवलज्ञान प्रगट हुआ । अतः विनय ही सर्वगुणों का निवासस्थान है ।’

यहाँ प्रसंगवश मृगावती की कथा दी जाती है—

मृगावती का दृष्टांत

कौशास्वी नगरी में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे । उस समय सभी सुर, अमुर, इन्द्र, करोड़ों देवताओं के सहित उन्हें वंदन करने के लिये आए । उस समय सूर्य और चन्द्र भी अपना मूलविमान ले कर वहाँ आये । उस समय आर्या चन्दनवाला साध्वी भी साध्वी मृगावती आदि को साथ लेकर वदनार्थ वहाँ आई । आर्या चन्दनवाला आदि साध्वियों तो प्रभु को वंदन कर वापस अपने उपाश्रय आ गईं । परन्तु साध्वी मृगावती सूर्य के प्रकाश के कारण दिन जान कर समवसरण में बैठी रही । यानी संध्याकाल हो गया था, तो भी दिन के उजेले की तरह सूर्य के प्रकाश के कारण वह नहीं जान सकी । काफी रात बीत गई थी । सभी लोग भगवान् को वंदन कर अपने घर चले गये । परन्तु मृगावती को बहुत रात होने पर भी मालूम नहीं हुआ । जब सूर्य और चन्द्र अपने-अपने मूलविमान में चढ़ कर अपने स्थान को लौट गये, तब समवसरण-भूमि पर अंधकार फैल गया । एकदम अन्धकार फैला देख मृगावती हकीकती हो गई । रात्रि काफी हो गई थी, इसलिए तुरंत वहाँ से उठ कर नगर में जहाँ साध्वियों का उपाश्रय था, वहाँ आई । आते ही वह भयभीत-सी आर्या चन्दनवालाजी के पास पहुची । उस समय आर्याचन्दना साध्वी प्रतिक्रमण करके संथारा पोरसी पड़ा कर संथारे (शयनासन) पर बैठी मन में विचार कर रही थी कि—“मृगावती कहाँ रह गई ? इतनी रात चली गई, फिर भी वह नहीं आई । कहाँ चली गई ?” इतने में ही मृगावती को सामने खड़ी देख कर उसकी

[illegible]

किसने उठाया ? मृगावती ने कहा—“स्वामिनि ! मेरा अपराध क्षमा करे । आपका हाथ मैंने ही उठा कर शय्या पर रखा था ।” चन्दन-वाला—“साध्वी ! क्या कारण था, मेरे हाथ को उठा कर शय्या पर रखने का ?” मृगावती—“गुरुणीजी ! एक सांप शय्या के नीचे लटकते हुए आपके हाथ के पास से हो कर जा रहा था, इसलिए मैंने आपका हाथ हटा दिया था ।” चन्दनवाला—“ऐसे घने अंधेरे में तुम्हें सांप का पता कैसे चला ? क्या कोई अतिशयी ज्ञान तुम्हें हुआ है ?” मृगावती—“जी हाँ, गुरुणीजी ! आपकी कृपा से ऐसा ही हुआ है ।” चन्दनवाला—“वह ज्ञान प्रतिपाती ज्ञान हुआ है या अप्रतिपाती ?” मृगावती—“आपकी कृपा हो, फिर प्रतिपाती ज्ञान क्यों हो ? अप्रतिपाती ही हुआ है ।” चन्दनवाला—“तब तो मैंने केवलज्ञानी की आशातना की । केवलज्ञानी का दिल कठोर शब्द कह कर दुखाया । मुझे क्षमा करना ! आपको केवलज्ञान हुआ है, इसका मुझे पता नहीं था ।” इतना कह कर चन्दनवाला साध्वी अपने से ज्ञान में आगे बढ़ी हुई केवलज्ञानी मृगावतीजी के चरणों में गिर पड़ी और अपनी आत्मनिन्दा में तत्पर हो गई । जिससे आर्या चन्दनवालाजी को भी केवलज्ञान प्राप्त हो गया ।

जैसे मृगावती साध्वी ने उपालम्भ के रूप में हितकर, किन्तु कठोर बात को सुन कर किसी प्रकार का कपाय (पहले क्रोध, माया और केवलज्ञान हो जाने पर मान, लोभ) नहीं किया, उसी प्रकार अन्य साधकों को भी कठोर शब्दों में कही गई हितकर बात को सुन कर अपने में कषाय नहीं पैदा होने देना चाहिये । इस कथा के द्वारा यही उपदेश दिया गया है ।

किं सङ्गा वत्तुं जे, सरागधम्मणि कोइ अकत्ताओ ।

जो पुरा धरिज्ज धरियं, दुव्वयणुज्जालिए स मुणी ॥३५॥

[illegible][illegible]

কেন্দ্রীয় উন্নয়ন কমিটি

प्राप्त १७ भाग ३ बुकिंगों का प्रत्येक भाग २-५०० रु. के अंश

[illegible]

1. 1950年 1月 1日 开始 1950年 1月 1日 结束
 2. 1950年 1月 1日 开始 1950年 1月 1日 结束
 3. 1950年 1月 1日 开始 1950年 1月 1日 结束

होता है, अभिमानी, स्वार्थी और जिद्दी बन कर दूसरों को मारने आदि के उपायों और अनर्थ का चिन्तन (ध्यान) करता है; दूसरों का मारने-पीटने और सताने आदि से पापकर्म करता है। यही कषायवृत्त का फल है। इसलिए कषायवृत्त का फूल (कषाय करते समय) भी कड़वा है और फल (भोगते समय परिणाम) भी कड़वा है। दोनों से आखिरकार नरकगति मिलती है।'

संते वि को वि उज्झइ, कोवि असतेवि अहिलसइ भोए ।

चयइ परपच्चएण वि, पभवो दट्ठूण जह जंहु ॥३७॥

शब्दार्थ—'विषयभोग के साधन होने पर भी कोई उन्हें छोड़ देता है और कोई विषयभोग के साधन अपने पास न होने पर उनको पाने की (मन ही मन) अभिलाषा करता है। कोई दूसरे के निमित्त से (दूसरे को विषयभोग छोड़ते देख कर) विषयभोगों का त्याग कर देता है, जैसे जम्बूकुमार को देख कर प्रभव ने विरक्त हो कर विषयभोग छोड़ दिए थे।'

भावार्थ—'किसी पुरुष के पास भोग के विपुल साधन मौजूद होते हुए भी वह महान् आत्मा उनका त्याग कर देता है, किसी नीचकर्मी के पास साधन कुछ भी न होने पर भी वह संसार के अगणित विषयसुखों की लालसा करता रहता है। और कोई जीव किसी अन्य पुरुष को विषयसुखों के साधन छोड़ते देख कर स्वयं वैराग्य की प्रेरणा पाता है, जागृत हो जाता है और विषयभोगों का त्याग कर देता है। जैसे जम्बूस्वामी का महात्याग देख कर पांच सौ चोरों के सहित प्रभव नामक चोर ने विषय-भोगों का त्याग कर दिया था।'

यहाँ प्रसंगवश जम्बूस्वामी की कथा, उनके पूर्वभव के वर्णन सहित दे रहे हैं—

चित्त संयम से डांवाडोल हो उठा। वे संयम की बांध तोड़ कर मन ही मन अपनी नवपरिणीता पत्नी नागिला को याद करने लगे। रातदिन उसी की रट लगाते हुए विषयभोगों की अभिलाषा से वे अपने गृहस्थाश्रम के गाँव की ओर चल पड़े। क्रमशः विचरण करते हुए वे सुग्रीव गाँव के बाहर श्री ऋषभदेव त्वासी के मन्दिर में ठहरे। तपस्या से दुर्बल बनी हुई नागिला ने जब भावदेव मुनि का आगमन सुना तो वह भी उनके दर्शनार्थ पहुँची। उसने अपने गृहस्थपति के पति को पहचान लिया और उसकी कामातुर-की-सी चेष्टाओं और भावभंगियों देख कर उसे बड़ा ही दुःख हुआ। नागिला ने साहस करके उनसे पूछा—“मुनिवर! इस गाँव में और अकेले आपका पधारना कैसे हुआ?” मुनि ने उत्तर दिया—“यहाँ एक नागिला नाम की स्त्री है, जो मेरी गृहस्थाश्रम की पत्नी है; उसी के स्नेह-वश मैं उससे मिलने आया हूँ। मैंने आवेशवश बड़े भाई की शर्म से मुनिदीक्षा ले ली थी, लेकिन नागिला के प्रति मन में रहा हुआ प्रेमभाव कैसे दूर हो सकता था? वह प्रेमाङ्कुर ही मुझे यहाँ खींच लाया है। अब तो नागिला मिल जाय तो मेरा समस्त मनोवाञ्छित कार्य सफल हो जाय।” नागिला ने मुनि के असंयम के विचारों को लुन कर उन्हें कहा—“मुनिवर! जरा विचार तो करिए, आप किस पद पर हैं? इस उच्च विश्ववन्दनीय पद को छोड़ कर आप नीचे पद पर क्यों आना चाहते हैं आप? कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो हाथी की सवारी छोड़ कर गधे की सवारी करना चाहेगा? समुद्रतारिणी नौका को दूर से छोड़ कर कौन मूढ़ पत्थर की शिला का आश्रय लेगा? कल्पवृक्ष को छोड़ कर कौन धतूरे के वृक्ष को उगाना चाहेगा? मैंने ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार कर लिया, उसे मैं हर्गिज नहीं तोड़ सकती। इसलिए आप किम्पाकफल के समान विषयभोगों की लालसा छोड़ दें और अपने संयम में स्थिर रहें।” नागिला ने इस प्रकार

देव बना । श्रेणिक ! यही विद्युन्माली देव अभी यहाँ आया था ।”

इसके बाद पांचवे भव (जन्म) में विद्युन्माली देव आयु पूर्ण कर राजगृह नगर में ऋषभदत्त सेठ के यहाँ धारिणीदेवी की वृत्ति से पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ । माता द्वारा स्नान में जम्बू (जामुन) का वृक्ष देखने से उसका नाम जम्बूकुमार रखा गया । बालक ने सभी कलाओं का अध्ययन किया । क्रमशः यौवनवय में पैर रखा । यौवन में चेहरा ऐसा दमकने लगा मानो तरुणीरूपी हिरनियों के लिए वे मोहपाश हों । उसी नगर के आठ धनाढ्य सेठों ने अपनी-अपनी कन्या का जम्बूकुमार के साथ विवाह किया । इस प्रकार जम्बूकुमार आठ कन्याओं के पति बने ।

उन्हीं दिनों गणधर श्री सुधर्माश्वामी अपनी शिष्यमंडलीसहित राजगृह में पधारे । राजा श्रेणिक उन्हें बन्दनार्थ पहुँचा । सेठ ऋषभदत्त भी अपने सुपुत्र जम्बूकुमार को साथ ले कर उनके दर्शनार्थ आया । सुधर्मस्वामी की पुष्करमेघ की जलधारा के समान संसाररूपी दावानल के ताप को शान्त करने वाली उपदेशधारा बरसी । उन्होंने संसार की अनित्यता बताते हुए कहा—“जैसे कामिनी का मन चञ्चल होता है, जल में पड़ता हुआ चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चञ्चल होता है, मूषा (सोने को गलाने की कुंडी) में पड़ा हुआ सोना तरल और चञ्चल होता है, वायु के कारण हिलती हुई ध्वजा का सिरा चञ्चल होता है; वैसे ही संसार का स्वरूप चञ्चल (अस्थिर) है । जैसे अपने अंगूठे को चूसने वाला बालक अपने ही मुख से निकलती हुई लार को पी कर उसमें सुख मानता है, उसी प्रकार यह जीव भी निन्दनीय विषयभोगों का पान कर उनमें सुख मानता है । लोगों की यह कैसी मूर्खता है ? जिसमें से वह उत्पन्न हुआ है, उसी में आसक्त

होगा और अमृत भोजन होगा ज्ञान का। अब मैं महान दुःख देने वाले अन्तरंग मोहरूपी राजा की सेना को पराजित करने के लिए तपरूपी घोड़े पर सवार द्वौङ्गा भावनाम्पी कवच को धारण कङ्गा, अभयदान आदि मंत्रियो सहित मतोष्मपी सेनायति को आगे करके संयम के अनेक गुणोरूपी सेना सजा कर नपकश्रेणीरूपी गजघटा से परिवृत हो कर, गुरु-आज्ञारूपी शिरस्त्राण (युद्ध के समय मस्तक की रक्षा के लिए पहना जाने वाला लोहे का टोप) धारण करके धर्मध्यानरूपी तलवार से लड़ूंगा।

पुत्र के ये वैराग्यमय वचन सुन कर माता-पिता दग रह गये। उन्होंने कहा—“वेदा! पहले जिन आठ कन्याओं के साथ तुमने शादी की है, उन्हें संतुष्ट कर, फिर भुक्तभोगी हो कर हमारा मनोरथ पूर्ण करके साधु बनना।” परन्तु जम्बूकुमार ने फिर वही वैराग्यभरा उत्तर दिया। यौवन वय था, सुन्दर सुकुमार शरीर था; आठ-आठ सुन्दरिया उनके सामने हाथ बांधे आज्ञा में तत्पर खड़ी रहती थी, आठों पत्नियों में से प्रत्येक के पितृगृह से नौ-नौ करोड़ स्वर्ण-मुहरे दहेज में आई थी, आठ करोड़ स्वर्णमुहरे आठों कन्याओं के मामा के यहां से प्राप्त हुई थी और एक करोड़ स्वर्णमुहरे जम्बूकुमार को मामा से मिली थी, तथा १८ करोड़ स्वर्णमुहरे अपने घर में थी। इस तरह जम्बूकुमार कुल ६६ करोड़ स्वर्णमुहरों के स्वामी थे। फिर भी वे अन्तर से इन सबसे सर्वथा निरासक्त, निर्लेप और निर्विकारी थे।

जम्बूकुमार रात को अपने शयनगृह में अपनी आठों पत्नियों से घिरे हुए बैठे हैं, लेकिन उनकी ओर राग या मोह की दृष्टि से नहीं देखते और न ही उन्हें खुशामद करके संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। आठों रमणियों ने उन्हें अपने हावभाव से, चेष्टाओं से

पुरुष कैसे दुःख पाता है ? मुझे सुनाइए ।” जम्बूवृक्ष ने कहा—
 “लो, सुनी ! अपने साथियो से बिछुड़ा हुआ एक आदमी एक
 भयकर जगल में घूम रहा था । एक जगली हाथी ने उसे देखा और
 उसे मारने के लिए उसके सामने दौड़ा । वह आदमी भी भयभीत
 हो कर बेतहाशा भागा । हाथी ने उसका पीछा किया । काफी
 भागने के बाद जब उसने रक्षा का कोई उपाय न देखा तो चट से
 एक कुंए में लटकती हुई बटवृक्ष की शाखा को पकड़ कर लटक गया ।
 परन्तु ज्यों ही उसने नीचे देखा तो दो अजगर मुंह फाड़े खड़े थे ।
 उन्हीं के पास ४ बड़े सांप बैठे थे । जिस बटवृक्ष की शाखा उसने
 पकड़ रखी थी, उसके ऊपर मधुरस (शहद) से भरा हुआ मधु-
 मक्खियों का एक छत्ता टंगा हुआ था, जिसमें से मधुमक्खियाँ
 उड़-उड़ कर उसे बार-बार काट रही थी; साथ ही उस वृक्ष की
 शाखा को दो चूहे कुतर रहे थे । इतने महाकष्ट में पड़ा हुआ वह
 मूढ़ मनुष्य मधु के छाते से पड़ती हुई बूंद के स्वाद के कारण स्वयं
 को सुखी मान रहा था । उसी समय कहीं से कोई विद्याधर अपने
 विमान में बैठ कर वहाँ आया और उसे दुःखी हालत में देख कर
 उसने उस पर दया ला कर उसके पास आकर कहा—“क्यों दुःखी हो
 रहे हो ? आओ, मेरे विमान में बैठ जाओ । मैं तुम्हें दुःख से
 मुक्त कर दूँगा ।” परन्तु उस मूर्ख ने कहा—“एक क्षण ठहर जाओ,
 मैं एक मधुविन्दु का स्वाद ले कर आपके पास आया ।” परन्तु
 एक क्षण के बाद फिर वही बात दोहराता जाता था—“एक बूंद
 और ले लूँ, एक बूंद और !” विद्याधर उसकी मूढ़ता देख कर
 वहाँ से चला गया । बाद में वह मूर्ख अत्यन्त दुःखित हो कर
 पछताने लगा ।”

“इसलिए हे प्रभव ! मधुविन्दु के समान ही संसार के इन विषय-
 भोगों का विपाक है । यह संसार भी एक गहन जंगल है । इसमें

बार उसके पुत्र और पुत्री का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र का नाम कुवेर-दत्त और पुत्री का नाम कुवेरदत्ता रखा। वेश्या ने अपने किसी स्वार्थ-वश दोनों को नामांकित (नाम खुदी हुई) अंगूठी उंगली में पहना कर एक पेटी में रख कर उसे यमुनानदी में बहा दी। वह पेटी नदी में बहती हुई शोरीपुर के पास पहुंची। वहाँ के दो सेठों ने उस पेटी को देख कर बाहर निकाली। पेटी खोली तो उसमें वे दोनों लड़का-लड़की मिले। फलतः उन दोनों सेठों में से एक ने लड़का रख लिया और एक ने लड़की रख ली। दोनों का पालन-पोषण दोनों सेठों के यहाँ होने लगा। जब वे दोनों जवान हो गए तो देवयोग से दोनों सेठों ने परस्पर बातचीत करके उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। दोनों सगे भाई-बहन अब पति-पत्नी हो गए। एक दिन वे दोनों चौपड़ (पाश) खेल रहे थे, तभी अचानक कुवेरदत्ता की दृष्टि कुवेरदत्त (पति) की नामांकित अंगूठी पर पड़ी। उस पर 'कुवेरदत्त' नाम लिखा हुआ देख कर कुवेरदत्ता ने सोचा—“यह तो मेरा भाई है। हाय ! हाय !! मैंने यह क्या अनर्थ कर डाला ! सगे भाई के साथ दाम्पत्य-सम्बन्ध ! अहो ! ससार में मोह और विषयासक्ति की बड़ी प्रचलता है।” इस प्रकार विचार करते-करते कुवेरदत्ता को ससार से विरक्ति हो गई। उसने एक चारित्रशीला साध्वी जी से साध्वीदीक्षा ले ली। शास्त्रों का अध्ययन किया, तपश्चर्या की। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से उस साध्वी को अवधिज्ञान प्राप्त हो गया।

इधर कुवेरदत्त किसी कार्यवश एक दिन मथुरा गया था। वहाँ कुवेरसेना वेश्या (जो उसकी माता थी) के प्रेम में फँस गया। दोनों के संयोग से एक पुत्र हुआ। कुवेरदत्ता साध्वीजी को अवधिज्ञान से जात हो गया कि “यह तो अनर्थ पर अनर्थ हो रहा है। माता और पुत्र के संयोग से सन्तानोत्पत्ति ! मेरा कर्तव्य ही जाता है कि मैं इस

यह सुन कर प्रभव ने फिर कहा—“जम्बूकुमार ! यह तो ठीक है । परन्तु पुराणों में कहा है—“जिसके पुत्र नहीं होता, उसकी सद्गति नहीं होती; इसलिए कम से कम कुछ समय तक गृहस्थाश्रम का सुखभोग करके पुत्रोत्पत्ति हो जाने पर ही संयममार्ग पर कदम रखना चाहिए ।” जम्बूकुमार ने उत्तर दिया—ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र होने पर ही मनुष्य को सद्गति मिले, अन्यथा दुर्गति में जाना पड़े । यह तो सासारिक लोगों की मोहजनित भ्रान्ति है । कई लोगों के पुत्र हो जाने पर भी उनकी सद्गति तो क्या, यहीं बड़ी भारी दुर्गति होती है, जैसे महेश्वरदत्त की हुई । महेश्वरदत्त के पुत्र होने पर भी वह उसके किसी काम नहीं आया ।” प्रभव ने पूछा—“जम्बूकुमारजी ! यह महेश्वरदत्त कौन था ? जरा विस्तार से कहिये ।” जम्बूकुमार कहने लगे—“विजयपुर में महेश्वरदत्त नामक एक सेठ रहता था । उसके महेश्वर नामक इकलौता पुत्र था । महेश्वरदत्त ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र को पास बुला कर कहा—“बेटा ! जिस दिन मेरा श्राद्ध करो, उस दिन एक भैंसा मार कर उसके मांस से सारे परिवार को तृप्त करना ।” महेश्वर ने स्वीकार किया । महेश्वरदत्त की एक दिन मृत्यु हो गई । वह मर कर जंगली भैंसा बना । पुत्र ने पिता के अन्तिम समय के वचन याद रखे । कुछ दिनों बाद महेश्वर की माता भी मर गई । घर में अत्यन्त आसक्ति होने से वह मर कर उसी घर में कुतिया बनी । महेश्वर की पत्नी व्यभिचारिणी थी । महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ उसके थार को रतिक्रीड़ा करते देख गुस्से में आ कर जान से मार डाला । संयोगवश वह भी मर कर महेश्वर की पत्नी की कुत्ति से पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ । महेश्वर अपने उस पुत्र से बहुत प्यार करता था । दैवयोग से श्राद्ध के दिन अपने पिता के जीव जंगली भैंसे को ही ले आया ! उसे मार कर सारे परिवार को उसी का मांस

कर दीजिये । तब मैं भी निश्चित हो कर आपके साथ ही मुनि-
दीक्षा ग्रहण कर लूंगा ।” प्रभव के सुंह से अपने पति के दीक्षा
लेने की बात सुनते ही जम्बूकुमार की प्रथम पत्नी समुद्रश्री बोली—
“भाई प्रभव ! तुम-से दुष्कर्मकर्ता पुरुषों के लिए तो मुनिदीक्षा
लेना उचित है, क्योंकि दुःखी जीवों का महामुक्ताप्राप्ति की अपेक्षा
से साधुजीवन अंगीकार करना तो श्रेयस्कर है; मगर जो सुखी जीव
है, उन्हें संयम के घोर कष्टों में पड़ कर अपने लिए अनिष्ट को क्यों
बुलाना चाहिए ? और संयम के घोर कष्टों में पड़े हुए लोग प्रायः
दूसरों के सुखी घरों को उजाड़ने की लालसा अपने मन में बसाए
रहते हैं । इसलिए हे प्रभव ! अगर जम्बूकुमार तुम्हारे कहने से
मुनिदीक्षा ले लेंगे तो अवश्य ही उन्हें उस किमान की तरह बाद में
पछताना पड़ेगा ।” प्रभव—“वहन ! वह किसान कौन था, जो
बाद में पछताया ?” इस पर समुद्रश्री कहने लगी—“मरुदेश में
बग नामक एक किसान रहता था । वह खेती करता था । अपने
खेत में वह कोद्रव, कांग आदि अनाज बोया करता था । एक बार
वह अपनी लड़की के ससुराल गया । वहां उसे गुड़मिश्रित मालपूए
खिलाये गए । उसे मालपूए बड़े अच्छे लगे । उसने जाना कि
मालपूए में डाले हुए गुड़ की उत्पत्ति गन्ने के रस से होती है । यह
जान कर मन में निश्चय किया कि मैं भी अपने खेत में इस बार
गन्ने बोऊंगा और ऐसे मधुररस से परिपूर्ण गुड़ के मालपूए
खाऊंगा ।” घर आ कर अपनी पत्नी को उसने अपना निश्चय
बुनाया । उसने उसे बहुत मना किया, परन्तु हठी किसान उस से
मस न हुआ । उसने अपनी हठाग्रहीबुद्धि से चल कर अनाज के
लहलहाते हरेभरे खेत को काट कर नष्ट कर दिया और उसकी
जगह ईख बोई । परन्तु मरुभूमि में इतना जल कहा था कि ईख
जग सके ! फलतः ईख भी नहीं उगी और अनाज की पहले बोई

मांसलीलुप कौआ गुदा में ही बैठा रहा। ग्रीष्मकाल होने से कुछ ही दिनों में गुदा का द्वार सिकुड़ गया और गुदाद्वार बंद हो गया। इस कारण वह कौआ अंदर ही बंद हो गया। वर्षाऋतु आने से हाथी का शव पानी के प्रवाह में बह गया। अब गुदाद्वार खुला तो वह कौआ बाहर निकला। मगर चारों दिशाओं में पानी ही पानी देख कर वह कौआ वहीं मर गया। इस संसार में मरे हुए हाथी की लाश के समान स्त्री है, विषयासक्त पुरुष कौए के समान है। वह संसाररूपी जल में डूब कर मर जाता है। इसलिए विषयलोभ की अधिकता के कारण ही मनुष्य शोक-संताप करता है।”

यह सुन कर द्वितीय पत्नी पद्मश्री तपाक से बोली—“स्वामिन् ! अतिलोभ से तो मनुष्य उस बंदर की तरह दुःख पाता है।” बीच में ही प्रभवचोर पूछने लगा—“वहनजी ! वह कौन-सा बंदर था ? उसने कैसे दुःख पाया ? खोल कर कहिए।” पद्मश्री बोली—“किसी जंगल में एक बंदर का जोड़ा बड़े आनन्द से रहता था। एक दिन बंदर वहाँ के एक देवाधिष्ठित तालाब में गिर पड़ा। गिरने ही देव-प्रभाव से वह मनुष्य बन गया। उसे देख कर बदरी भी उसी तालाब में कूद पड़ी और वह भी सुन्दर स्त्री बन गई। एक दिन मनुष्यरूपधारी उस बंदर ने कहा—“इस तालाब में एक बार गिरने से मैं मनुष्य बन गया तो अब दूसरी बार गिरने से अवश्य ही देव बन जाऊंगा।” उसकी स्त्री ने उसे बहुतेरा समझाया और ऐसा करने से मना किया। मगर वह उसकी एक न मान कर पुनः उसी तालाब में कूदा। फलस्वरूप वह मनुष्य से वापिस बंदर हो गया। वहाँ उस समय कोई राजा आया हुआ था। वह उस रूपवती स्त्री (बदरी) को अकेली देख अपने यहाँ ले आया। और वह बंदर किसी मदारी के हाथ में पड़ गया। मदारी ने उसे नृत्य करना सिखाया, शहर में नृत्य करता हुआ बंदर मदारी के साथ उसी राजा के महल

करना होगा ।” बीच में ही प्रभव ने पूछा—“नृगपण्डिता को कैसे पश्चात्ताप करना पड़ा ? जरा म्वाल कर कहिए ।” पद्मसेना कहने लगी—

“राजगृह नगर में देवदत्त नामक एक मुनार रहता था । उसके देवदिन्न नाम का एक पुत्र था । उसकी पत्नी का नाम दुर्गिला था । वह किसी दूसरे पुरुष से लगी हुई थी । एक दिन देवदिन्न घर पर नहीं था तो संध्यासमय उसका यार आया । परस्पर विनोद करते हुए वे दोनों रात को एक ही शय्या पर सो गए । सयोगवश दुर्गिला का श्वसुर देवदत्त रात को पेशाब करने के लिए वहाँ से हो कर जा रहा था, तभी उसने अपनी पुत्रवधू को परपुरुष के साथ सोयी देख कर चुपके से उसके दाये पैर का नूपुर (नेवर) निकाल लिया । जागने पर दुर्गिला को अपने दाये पैर के नूपुर गायब होने का पता चला तो उसने सारा अनुमान लगा लिया कि श्वसुर ने ही नूपुर निकाल लिया है और वह हमारे गुप्तप्रेमसम्बन्ध को जान गया है, तो उसने अपने प्रेमी (यार) को झटपट जगा कर उसे सारी बातें समझा कर अपने घर भेज दिया । स्वयं घर के अंदर सोये हुए पति को जगा कर मधुरस्वर में कहने लगी—“प्राणेश ! यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है । अतः यहाँ से चलिए, हम आज अशोकवृक्ष के नीचे जा कर सोयेगे ।” पति ने सरलभाव से उसकी बात मान ली । दोनों वहाँ से चल कर अशोकवृक्ष के नीचे आ कर सो गए । कुछ ही देर हुई थी कि दुर्गिला ने गाढ़ निद्रा में सोये हुए अपने पति को जगाया और कहने लगी—“स्वामिन् ! गजब हो गया । आपके यहाँ यह कैसा विचित्र रिवाज है कि श्वसुर सोई हुई अपनी पुत्रवधू के पैर में पहने हुए नूपुर निकाल ले जाय । मेरे साथ आज ऐसी ही घटना हुई है ।” यह सुनते ही देवदिन्न को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया । उसने सुबह होते ही अपने पिता को आड़े हाथों

नूपुरपंडिता नाम प्रसिद्ध हो गया। इमीलिए मैं कहती हूँ कि दाद मे आपको पश्चात्ताप न करना पड़े। जरा सोचविचार कर काम करिए।”

जम्बूकुमार कहने लगे—“देखो, इस भरतक्षेत्र में दुःशवर्धन नामक एक गाँव था। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ विद्युन्माली और मेघरथ नाम के दो भाई रहते थे। एक बार वे किसी कायवश जंगल में गए। वहाँ एक विद्याधर ने उन्हें मातंगी नाम की विद्या और उसे सिद्ध करने की विधि बताई। अन्त में उसने कहा कि विद्या की साधना करते समय मातंगी नाम का देवी तुम से विषय-सम्भोग की प्रार्थना करेगी। परन्तु यदि तुम उस समय मन में स्थिरता रखोगे और विचलित नहीं होओगे तो यह विद्या सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं।” दोनों खुश हो कर उस विद्या की साधना करने बैठे। दोनों में से विद्युन्माली का मन तो देवी के हावभाव और रतिसुख की प्रार्थना से चलायमान हो गया। मगर दूसरा भाई मेघरथ विद्याधर के वचन पर श्रद्धा रख कर अटल रहा। उसकी विद्या सिद्ध हो गई। उसे ६ महीने में बहुत-सा धन मिला। परन्तु विद्युन्माली दुःखी हो गया। इसलिए जो मनुष्य विद्युन्माली के समान अपने साध्य को भूल कर मातंगी के समान सुन्दरियों के भोगजाल में फँस जाता है, वही दुःखी होता है। परन्तु जो मेघरथ के समान स्त्रीसम्बन्धी कामभोगों में विचलित न हो कर अपने साध्य पर अविचल रहता है, वह सुखी होता है। इसलिए सुखार्थी मनुष्यों को संसार के कंचन-कामिनी आदि सुखभोगों का त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

यह सुन कर कनकसेना नामक चौथी पत्नी बोली—“प्राणनाथ ! अगर हम मातंगी के समान थीं, तो आपने हमारे साथ विवाह क्यों

पीड़ा होने लगी। वह चन्दर पीड़ा से छटपटाता रहा। इसलिए हे प्रिये ! मैं अपना शरीर उस चन्दर की तरह विषयगुणन्तर्पा कीचड़ से लिपटने नहीं दूंगा, जिससे मुझे बाद में छटपटाना पड़े।”

यह सुन कर नभसेना नाम की पोंचवी पत्नी बोली—“स्वामिन ! अतिलोभ नहीं करना चाहिए। अतिलोभ से तो सिद्धि और बुद्धि की तरह मनुष्य की अकल मारी जाती है। लो मुनो, मैं वर किष्का सुनाता हूँ। किसी गाँव में सिद्धि और बुद्धि नाम की दो बुद्धियाँ रहती थीं। दोनों बड़ी गरीब थीं। बुद्धि बुद्धिया प्रतिदिन प्रातःकाल भोलकयज्ञ की आराधना किया करती थी। उसकी भक्ति देख कर यज्ञ प्रगट हो कर बोला—“मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यथेष्ट वर मांग ले।” बुद्धि ने कहा—“देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे पेटभर रोटी मिल जाय।” यज्ञ ने कहा—“रोजाना मठ के पीछे से खोद कर एक स्वर्णमुहर ले जाया करना।” बुद्धि प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। इस प्रकार वह सुख से जिंदगी बिताने लगी। सिद्धि के मन में बुद्धि का सुखी जीवन देख कर ईर्ष्या पैदा हुई। उसने कपटपूर्वक चिकनीचुपड़ी बाते बना कर बुद्धि से सुखी होने का रहस्य जान लिया और वह भी उसी तरह बल्कि उसने भी बढ़ कर उस यज्ञ की सेवाभक्ति करने लगी। भोलकयज्ञ ने एक दिन प्रसन्न हो कर उसे वर मांगने का कहा। सिद्धि ने यही वर मागा कि ‘मुझे बुद्धि से दुगुना मिला करे।’ फलतः उसे प्रतिदिन दो स्वर्णमुहरे मिलने लगी। थोड़े ही दिनों में सिद्धि बुद्धि से अधिक धनान्व्य हो गई। वह देख कर बुद्धि के मन में अधिक लोभ जागा। उसने अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए पुनः यज्ञ की आराधना करनी शुरू की। वह अब घटों यज्ञ की सेवा-पूजा में बिताने लगी। इससे यज्ञ ने प्रसन्न हो कर फिर उसे वर मांगने का कहा। इस बार बुद्धि ने सिद्धि से अधिक द्रव्य प्राप्त होने

चोर-पल्लीपति (चोरो के मरदार) को किमी समय पता लगा कि जिनदास के यहाँ एक जातिवान घोड़ा है तो उसने उस घोड़े को वहाँ से चुरा लाने के लिए अपने सेवक को भेजा। सेवक जिनदास के यहाँ पहुँचा और उसने दीवार में मंथ लगा कर उस घोड़े को बाहर निकाला। लेकिन ज्यों ही घोड़े को आगे चलाना चाहा तो वह समझ गया कि यह मुझे उन्मार्ग में ले जाना चाहता है। अतः घोड़ा वहीं ठिठक गया। एक कदम भी आगे न बढ़ा। उस सेवक ने बहुत जोर लगा लिया, लेकिन घोड़ा अपने स्वभाव का इतना पक्का था कि राजमार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग पर चलने के लिए जरा भी तैयार न हुआ। यों रस्साकस्सी हाँते-हाँते जिनदास सेठ जाग गया। उसे घोड़े को चुरा कर ले जाने के लिए आमात्र चोर-सेवक का पता लगा। उसने रंगे हाथों फौरन चोर को पकड़ा और अपना घोड़ा छुड़ा लिया। बाद में चोर-सेवक द्वारा माफी माँगने पर उसे भी सेठ ने छोड़ दिया। प्रिये ! इसी प्रकार मैं भी शुद्धमन्यमरूपी राजमार्ग को छोड़ कर उन्मार्ग में कदापि नहीं जाऊँगा।”

इस पर उनकी छोटी पत्नी कनकश्री ने कहा—“स्वामिन् ! आपका अत्यन्त हठ (जिह्वा) करना योग्य नहीं है। बुद्धिमान् पुरुष को दूरदर्शी बन कर भविष्य का भी विचार करना चाहिये; उस ब्राह्मणपुत्र की तरह गधे की पूँछ पकड़े नहीं रहना चाहिए।” बीच में ही प्रभव ने पूछा—“वहनजी ! वह ब्राह्मणपुत्र कौन-था, जिसने गधे की पूँछ पकड़ कर छोड़ी नहीं ?” कनकश्री कहने लगी—

“एक गाँव में एक ब्राह्मण का लड़का था। वह बड़ा मूर्ख और जिद्दी था। उसकी माँ उसे सदा कहा करती थी—“बेटा ! जिस वस्तु को पकड़ो, उसे छोड़ना नहीं चाहिये।” मूर्ख ने मन में इस बात की गाँठ बांध ली। एक दिन किसी कुम्भार का गधा उसके घर से छूट कर भागा

ਭਾਗ 1 : ਪਹਿਲੀ ਭਾਗ ਵਿਚ 1-10 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 11-20 ਦੇ ਅੰਕ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 21-30 ਦੇ ਅੰਕ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 31-40 ਦੇ ਅੰਕ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 41-50 ਦੇ ਅੰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 51-60 ਦੇ ਅੰਕ ਚੱਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 61-70 ਦੇ ਅੰਕ ਸੱਤਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 71-80 ਦੇ ਅੰਕ ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 81-90 ਦੇ ਅੰਕ ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 91-100 ਦੇ ਅੰਕ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ।
 101-110 ਦੇ ਅੰਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 111-120 ਦੇ ਅੰਕ ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 121-130 ਦੇ ਅੰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 131-140 ਦੇ ਅੰਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 141-150 ਦੇ ਅੰਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 151-160 ਦੇ ਅੰਕ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 161-170 ਦੇ ਅੰਕ ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 171-180 ਦੇ ਅੰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 181-190 ਦੇ ਅੰਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 191-200 ਦੇ ਅੰਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਭਾਗ ਵਿਚ 1-10 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 11-20 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 21-30 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 31-40 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ 41-50 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਚੱਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 51-60 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਸੱਤਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ 61-70 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ 71-80 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ 81-90 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ 91-100 ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।
 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕ 101-110 ਹਨ।
 ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 111-120 ਹਨ।
 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 121-130 ਹਨ।
 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 131-140 ਹਨ।
 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 141-150 ਹਨ।
 ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 151-160 ਹਨ।
 ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 161-170 ਹਨ।
 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 171-180 ਹਨ।
 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 181-190 ਹਨ।
 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 191-200 ਹਨ।

ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕ 1-100 ਹਨ।
 ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 101-200 ਹਨ।
 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 201-300 ਹਨ।
 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 301-400 ਹਨ।
 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 401-500 ਹਨ।
 ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 501-600 ਹਨ।
 ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 601-700 ਹਨ।
 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 701-800 ਹਨ।
 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 801-900 ਹਨ।
 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 901-1000 ਹਨ।

निकल आईं और कुछ ही दिनों में वह घोड़ी मर गई। घोड़ी मर कर उसी नगर में वेश्या के यहाँ पैदा हुई और जवान होने पर वह भी वेश्या बन गई। इधर वह नौकर मर कर ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ। एक दिन उस नौजवान ब्राह्मणपुत्र ने उस वेश्या का देखा। देखते ही पूर्वजन्म के सम्बन्ध (ऋणानुबन्ध) के कारण वह उस वेश्या के यहाँ नौकरी करने लगा। वह वेश्या के यहाँ घर का सब काम पूरा कर लेता; तभी उसे खाना मिलता था। इस तरह जिंदगी-भर अपना कर्ज चुकाने, और सुखसुविधा पाने की आशा से वह दाम बन कर रहा। मगर मैं उसकी तरह भोगों की आशा का दास बन कर घर में अब जिंदगीभर नहीं रहूँगा।”

इस पर उनकी सातवी पत्नी रूपश्री कहने लगी—“नाथ ! इस समय आप हमारा कहना नहीं मानते, लेकिन बाद में आपको मासाहस पत्नी की तरह सकट उठाने पड़ेगे, तब आप मानेंगे। मासाहस पत्नी की कथा इस प्रकार है, सुनिये—

“मासाहस नाम का एक पत्नी किसी जगल में रहता था। वह पत्नी ऐसा था कि सोए हुए बाघ के मुँह में प्रवेश कर उसकी दाढ़ों में लगे हुए मांसपिण्ड को अपनी चौंच में ले कर बाहर निकल आता और कहता—“ऐसा साहस मत करो।” इसी से उसका नाम ‘मासाहस’ पड़ गया। मगर वह बार-बार जैसा कहता था, उससे ठीक विपरीत आचरण करता था। उसे ऐसा साहस न करने के लिए सभी पत्नियों ने समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी वह मांस-लोलुपता के कारण बार-बार बाघ के मुँह में प्रवेश करता था। एक दिन जब वह बाघ के मुँह में घुसा था, तभी अचानक बाघ जाग गया और अपने शिकार को मुँह में धुसे देख खा गया।”

यह सुन कर जम्बूकुमार ने कहा—“हे नारियो ! तुम तो मुझे

अपराधी हो। राजा को पता लग जाने पर तुम्हारे साथ-साथ मैं और मेरा परिवार भी वर्ज्या हो जायगा। अतः मेरे परिवार पर कृपा करके आप और कहीं पधारें, यही उचित है। आखिर निराश और उद्विग्न हो कर मंत्री प्रणाममित्र के यहाँ पहुँचा। मंत्री को आप देख कर प्रणाममित्र ने खड़े हो कर हाथ जोड़े और प्रीतिपूर्वक उसका सम्मान किया। फिर अपने पास बिठा कर उससे कुशल समाचार पूछा। मंत्री ने अपनी सारी आपबीती सुनाई और उस मित्र से सहायता और शरण की याचना की। प्रणाममित्र ने मंत्री को आश्वासन देते हुए कहा—“आप जरा भी न घबराएँ। जब तक मेरे दम मे दम है, तब तक कोई भी आपका बाल बाल नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसी जगह आश्रय दूँगा, जहाँ आपकी पूरी सुरक्षा रहेगी। वहाँ राजा भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता।” ऐसा कह कर उसने मंत्री को उसने एक सुरक्षित व भयमुक्त स्थान पर पहुँचा दिया, जहाँ निश्चिन्त हो कर मंत्री सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसका अपराध भूठा प्रतीत होने पर राजा ने मंत्री को दण्डमुक्त भी घोषित कर दिया। ये तीनों मित्र सुबुद्धि मंत्री-रूपी सासारिक जीव के साथ लगे हुए हैं। कहा भी है—

“नित्यमित्रसमो देह स्वजनाः पर्वसन्निभा ।

जुहारमित्रसमो ज्ञेयो धर्मः परमबान्धवः ॥

‘शरीर नित्यमित्र के समान है, स्वजन सम्बन्धी-पर्वमित्र के समान हैं और प्रणाममित्र के समान वीतरागभाषित धर्म है, जो जीव का परमबन्धु है।’

कूराजा के समान कर्मराजा है, जो सुबुद्धिरूपी सांसारिक जीव को अपराध होने पर सजा सुनाता है। परन्तु उस समय न तो नित्यमित्र-शरीर ही उसे सहायता पहुँचाता है और न पर्वमित्र—

एक कन्या थी, जो बहुत चतुर थी। उसने अपने पिता से कहा—
 “पिताजी ! आप निश्चित रहिए। आपके बटले में राजा को कहानी
 सुना आऊंगी।” फलतः वह राजा के पास गई। राजा ने उससे
 कहा—“कोई ऐसी कहानी कहो, जिससे मेरा मनोरञ्जन हो।”
 ब्राह्मणपुत्री ने कहा—“महाराज ! आज मैं आपको अपने अनुभव
 की कथा कहूँगी, जिससे आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी। सुनिये—‘मैं
 वचन धिता कर जब जवान हुई तो मेरे मातापिता ने एक
 सुकुलोत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के साथ मेरी सगाई कर दी। जिसके साथ मेरी
 सगाई हुई थी, वह भावीपति मुझे देखने और मिलन के लिए मेरे
 पिता के यहाँ आया। उस समय मेरे मातापिता खेन पर गए हुए थे,
 घर में मैं अकेली ही थी। फिर भी मैंने उसका न्नान-भोजन आदि से
 उचित सत्कार करके उसे सन्तुष्ट किया। परन्तु वह तो मेरा अद्भुत
 रूप-लावण्य देख कर कामातुर हो गया और अपनी कामवासना को
 वृत्त करने के इरादे से पलंग पर बैठ-बैठा अगडई लेने लगा,
 प्रणयरसभरी मीठी-मीठी गुद्गुदाने वाली बातें करने लगा और बार-
 बार मेरी ओर ताक कर इशारे करने लगा। मैं उसकी चेष्टाओं से
 उसके मनोभावों को ताड गई। मैंने उससे कहा—“स्वामिन् !
 इतनी उतावली न करो। शादी हुए बिना ये विषयवारुणा-सेवन के
 कार्य नहीं हुआ करते। आदमी अत्यन्त भूखा हो तो भी क्या दोनों
 हाथों से खाता है ? इसलिए आपको इस समय यह विषयसेवन
 की भावना समयोचित नहीं है।” परन्तु वह अत्यन्त कामज्वर से
 पीड़ित था, इसलिए उसके पेट में एकाएक शूलरोग पैदा हुआ, और
 देखते ही देखते उसने वही दम तोड़ दिया। मैंने सोचा—‘इसे
 यहाँ मरा हुआ देख कर लोग मुझ पर दोषारोपण करेंगे, इसलिए मैंने
 उसके शव को वही गड्ढा खोद कर भटपट गाड़ दिया। किसी को

भिक्षाशन तदपि नीरसमेकवारं,
 शय्या च भूः, परिजनो निजदेहमात्रं ।
 वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्या,
 हा हा ! तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥

अर्थात्—‘खाने के लिए भिक्षा से प्राप्त नीरस भोजन और वह भी एक बार मिला हो; सोने के लिए सिर्फ धरती हो, परिवार में केवल अपना ही शरीर हो और वस्त्र में केवल एक पुरानी एवं सौ जगह से फटी हुई गुदड़ी हो, ऐसी स्थिति में भी खेद है कि मनुष्य को ये विषय नहीं छोड़ते ।’

इसलिए हे धर्मपत्नियो ! यदि तुम मेरे साथ पक्का वादा करो कि जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, वियोग और शोक आदि शत्रु मेरे पास नहीं आएंगे, तब तो मैं तुम्हारे साथ विषयभोगों का रसास्वादन करने के लिए घर में रह सकूंगा । अन्यथा, अगर तुम मुझे जवर्दस्ती घर में रखोगे तो भी रोगादि के आने पर मुझे बचा नहीं सकोगी ! रोग आदि से बचाने की है तुम में ताकत ?” सभी ने एक स्वर से कहा—“स्वामिन् ! यह तो हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है । कौन ऐसा समर्थ है, जो ससार की इन स्थितियों को रोक सके !” इस पर जम्बूकुमार ने कहा—“यदि तुम सब इन शत्रुओं से रक्षा करने में असमर्थ हो, तब फिर मैं अशुचि (गंदगी) से भरी हुई और मोह की कुंडी के समान तुम्हारी देह पर प्रीति कैसे कर सकता हूँ ? क्योंकि अनन्त पापराशि संचित होती है, तब स्त्रीशरीर मिलता है । कहा भी है—

“अणंता पापरासीओ, जया उदयमागया ।

तया इन्थीत्तण पत्तं सम्म जाणाहि, गोयमा ॥”

मेरे साथ, मैं उनके महल में आपको पहुंचा देती हूं।” ललितांग भी कामपिपासु और विषयवासना की भिचा के लिए भटकता था। उसने चट से आमन्त्रण स्वीकार कर लिया और रानी के महल में जा पहुंचा। ललितांग को देखते ही रानी हावभाव और कामचेष्टा करने लगी। लज्जा छोड़ कर उसने अपने अंगों को प्रदर्शित करके कुछ ही देर में ललितांग को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा भी है—

स्त्री कान्तं वीक्ष्य नाभिं प्रकटयति, मुहुर्विक्षिपन्ती कटाक्षान,
 दोर्मूलं दर्शयन्ती रचयति कुसुमापीडमुत्क्षिप्तपाणिः ।
 रोमाञ्चस्वेदजृम्भाः श्रयति कुचतटं त्सि वस्त्रं विचत्ते,
 'सोल्लठं वक्ति, नीवीं शिथिलयति, दशत्योष्ठभगं भनक्ति ॥

अर्थात्—“स्त्री अपने प्रेमी को देख कर अपनी नाभि बारबार दिखाती है, बारबार तीखे कटाक्ष करती है, बारबार हाथ ऊंचे करके कामपीड़ावश करती है। हाथ के मूल भाग (कांख) को दिखाती है और कामवासना उत्तेजित करती है; उसके रोमाञ्च और पसीना हो आता है। वह जम्बुहाइयां लेने लगती है, वस्त्र इस प्रकार से बार-बार उतर जाता है, जिससे वह उसे स्तन पर रखती है, बेधड़क बोलती है अधोवस्त्र की गांठ ढीली करती है; दांतों को होठ से काटती है और अंगों को मोड़ कर हावभाव दिखाती है।”

“रानी के मदमाते यौवन और तिरछे नेत्रों के कटाक्ष तथा हावभाव को देख कर ललितांगकुमार अत्यन्त मुग्ध और कामातुर हो गया। वह निःशंक हो कर रानी के साथ रतिक्रीड़ा में मग्न हो गया। उसे यह होश भी नहीं रहा कि वह किसके साथ, कहाँ, और कौन-से समय सहवास कर रहा है? ठीक इसी समय राजा अपने महल

और सशक्त हुआ। एक दिन वह वायुसेवन करने के लिए पूर्व-परिचित रास्ते से चला जा रहा था कि रानी ने उसे देखा, और सहसा उसकी आंखों के सामने सारा पूर्व दृश्य चलचित्र की तरह आने लगा। रानी ने फिर कामपिपासा शान्त करने के लिए ललितांग को बुलाने दासी को भेजा। मगर ललितांग ने उसे टका-सा जवाब दे दिया—“मैं अब इस चक्कर में कभी नहीं फंसूंगा। देख लिया मैंने तुम्हारी रानी का प्रेम और कामवासना का नतीजा ! जानबूझ कर विषयासक्ति में फंस कर अपार वेदना को कौन न्यौता दे ?” ललितांग का स्पष्ट इन्कार सुन कर दासी वापिस लौट गई। किन्तु तभी से ललितांग कामवासना से विरक्त हो कर सुखी हुआ। इसलिए स्त्रियो ! मैं अगर विषयभोगों में आसक्त हो जाऊंगा तो ललितांग की तरह मुझे भी अपार दुःख उठाने पड़ेगे। इसलिए मेरा विषयासक्ति से दूर रहना ही अच्छा है।”

जम्बूकुमार ने ये और इस प्रकार के बहुत-से उपदेश दे कर अपनी पत्नियों को समझाया। वह सारी रात इसी प्रकार के उत्तर-प्रत्युत्तरों में और प्रेरणादायिनी कहानियों के कहने-सुनने में बीत गई। अन्त में सभी पत्नियों ने निरुत्तर और विरक्तहृदय हो कर उनसे कहा—“प्राणनाथ ! आपने जिस ढंग से वैराग्यरस की अनुपम बातें कहीं, वह हमारे गले उतर गई है। वास्तव में सब रसों में वैराग्य (शान्त) रस ही उत्तम, स्थायी सुखशान्ति का दाता और स्वपरश्रेयस्कर है। महाव्रतों का पालन अतिदुष्कर होते हुए भी भवभ्रमण मिटाने के लिए अच्छा है। जो वैराग्यरस के घूंट पी कर महाव्रतों की भलीभांति आराधना करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। हम आपकी सभी बातों से सहमत हैं और इस पथ में आपके साथ हैं।”

शुल ५२६ व्यक्ति जम्बूद्वीप के साथ जैनैन्द्रोदीचा अंगीकार करने के लिए आर्यश्री सुधर्मास्वामी के पास आए और ५२७ ही व्यक्तियों ने चारित्र्य धारण किया। जम्बूद्वीप ने मुनि बनने के बाद क्रमशः द्वादशाङ्गी का अध्ययन किया, चतुर्दशपर्वधर हुए और चार ज्ञान प्राप्त करके श्रीसुधर्मास्वामी के उत्तराधिकारी गणधर पद से विभूषित हुए। उसके बाद चार घनघाती कामों का क्षय करके उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष में जा विराजे। एक श्लोक में उनकी गुणगाथा इस प्रकार है—

धन्योऽयं सुरराजराजिमहित श्रीजम्बूनामा मुनि—
स्तारुण्येऽपि पवित्ररूपकलिते यो निजिगत्य त्मरम्।

त्यक्त्वा मोहनिबन्धनं निजवधूसम्बन्धमत्यादरान्,
मुक्तिस्त्रीवरत्नगमोद्भवसुखं लेभे मुदा शाश्वतम् ॥

अर्थात्—धन्य है इन्द्रों के द्वारा पूजित श्री जम्बू नामक मुनि को, जिन्होंने पवित्र रूप और लावण्य से सम्पन्न तरुणाई में भी कामदेव को जीत लिया और मोह के मूल कारण—अपनी पत्नियों के साथ सम्बन्ध—को अत्यन्त आदरपूर्वक छोड़ कर प्रसन्नतापूर्वक मुक्ति-कामिनी के श्रेष्ठ संगम से उत्पन्न शाश्वत मोक्षसुख को प्राप्त किया।

मतलब यह है कि जम्बूस्वामी जैसे कई सुज्ञजन सब प्रकार के विषयसुखसाधन उपलब्ध होते हुए भी क्षणिक समझ कर स्वेच्छा से, त्वत्-प्रेरणा से छोड़ देते हैं और शाश्वत सुख में रमण करते हैं। कई प्रभवचोर सरीखे सुलभवोधि व्यक्ति जम्बूस्वामी जैसों के प्रभाव से—परत प्रेरणा से—विरक्त हो कर संसारसागर को तरने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ तक ३७ वी गाथा से सम्बन्धित विषय समझना चाहिए।

करके वह भावनापूर्वक महाव्रतों का पालन करने लगा। परन्तु मनुष्य का जातिस्वभाव सहसा नहीं जाता। यज्ञदेव मुनि भी अपनी पूर्व-जाति के संस्कारवश शरीर और वस्त्रों के मैले हो जाने पर भी समभावपूर्वक सहन करने के परिपक्व हो ले कर धर्म की निन्दा करने लगा। कभी-कभी सोचने लगता—‘यह मुनिधर्म का मार्ग अन्य सभी मार्गों से अच्छा है, लेकिन इसमें स्नान-प्रक्षालन आदि का निषेध होने से महानिन्दा का कारण है।’ यद्यपि मलपरिपक्व उसे अमह्य लगता था, फिर भी चारित्र्यनाश के भय से वह स्नानादि द्वारा शरीर आदि का प्रक्षालन नहीं करता था।

एक दिन यज्ञदेव मुनि के उपवास का पारण था। वे भिक्षा के लिए घूमते-घूमते ‘खलेकपोतिका’ न्याय से अपनी पूर्वाश्रम की पत्नी के यहाँ जा पहुँचे। उसने अपने पति को देखा तो मोहवश पूर्वस्नेह के कारण उन पर सम्मोहन-प्रयोग किया, जिससे दिनोदिन उनका शरीर दुर्बल होने लगा। उनका शरीर जब सूख कर कांटा हो गया तो वे वहाँ से अन्यत्र विहार करने में अशक्त हो गए। अपना अन्तिम समय नजदीक जान कर उन्होंने आजीवन अनशन (संधारा) कर लिया और कालधर्म (मृत्यु) प्राप्त करके वहाँ से देवलोक में पहुँचे। मुनि की पूर्वाश्रम की पत्नी को जब यह पता लगा तो वह अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगी—“हाय ! मैं क्या जानती थी कि मेरे सम्मोहनप्रयोग से उनका शरीर छूट जायगा। धिक्कार है मुझे ! मैंने अपने पति की हत्या का महापाप किया ! इस मुनिहत्या से मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा ! मैं अशरण और अनाथ अब कहाँ जाऊँ ? यह श्रमणधर्म का वेश ही अब मेरे लिए शरणदाता बनेगा।” यों सोच कर उसने संसार से विरक्त हो कर एक चारित्र-शीला साध्वी से दीक्षा लेली। साध्वी बनने के बाद उसने ज्ञानाभ्यास के साथ-साथ कठोर तपश्चर्या की और सम्यग्रूप से महाव्रतों

[illegible][illegible]

चिलातीपुत्र को अतिसाहसिक जान कर पल्लीपति (सरदार) बना दिया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि भयकर से भयकर पापकर्म; बल्कि किसी की हत्या तक करने में—वह जरा भी नहीं हिचकिचाता था। परन्तु यहाँ आने पर भी सुसुमा उसके मन से गई नहीं थी।

एक दिन उसने पल्ली के सब चोरो को एकत्रित करके कहा—“भाइयो ! आज हम धनावह सेठ के यहाँ चोरी करने चलेगे। वहाँ जो भी माल मिले, वह तुम सबका; सिर्फ सुसुमा मेरी।” सबने यह शर्त मजूर कर ली और शस्त्रान्त्रो से सुसज्जित हो कर सभी चोर चिलातीपुत्र के नेतृत्व में राजगृह नगर में सीधे धनावह सेठ के महल में जा धमके। उनका अप्रत्याशित आगमन देख सब भौचक्के रह गए। सुसुमा उस समय विवाह के वस्त्राभूषण पहने एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। अन्य सभी चोर धनमाल दफ़्तारने में लग गए और चिलातीपुत्र सीधे सुसुमा के पास पहुँचा। उसने सुसुमा को उठाया और वहाँ से भागा। अन्य चोर धनमाल की गठड़ियाँ बांध कर उठाये हुए दौड़े। सेठ ने यह देख कर शोर मचाया। दुर्गपाल को इस दुघटना की खबर दी गई। तुरत कई विकट यादवाओं का साथ ले कर उसने चोरो का पीछा किया। सेठ भी अपने पुत्रों को ले कर दुर्गपाल के साथ चल पड़ा। आगे-आगे चोर और पीछे-पीछे दुर्गपाल, उसके साथी और सेठ का परिवार ! चोरो के सिर पर गठड़ियों का बोझ होने से उनके लिए भुर्ती से चलना कठिन हो गया। कई चोरो ने गठड़ियाँ जमीन पर ही छोड़ कर भागने में अपनी सलामती समझी, कई चोरो ने मुँह में तिनका दबा कर सेठ की शरण स्वीकार की और माफी माग कर छुटकारा पाया। बाकी बचे थे, उन्हें दुर्गपाल ने जमीन पर मार गिराया। दुर्गपाल वगैरह अन्य चोरों से निपटने में लगे थे कि चिलातीपुत्र सुसुमा को ले कर

और सतुष्ट महात्मा ने मुझे यथार्थ ही कहा है। वास्तव में मेरे सरीखे महापापी के लिए यही धर्म है; क्योंकि उपशम (शान्ति) प्राप्त किए बिना मैं क्रोध और आवेश की दशा में सही सांच नहीं सकता, सही विवेक नहीं कर सकता और न ही पापकर्मों से रुक सकता हूँ। और धर्माचरण किये बिना मेरी आत्मशुद्धि कदापि नहीं हो सकती। इसलिए मुझे इन महापुरुष के वचनानुसार अवश्य चलना चाहिए; तभी मैं इनके समान शान्त, निःस्पृह और सतुष्ट हो सकूँगा। धिक्कार है मुझे ! मैं क्रोधान्ध बन कर अपने आपे में न रहा, एक युवती के पीछे माँहान्ध बन कर मैंने अपनी शान्ति खो दी, लोभान्ध बन कर मैंने चोरी का धंधा अपनाया, जिससे मेरा सतीष-धन नष्ट हो गया, मानान्ध बन कर मैंने हत्याएँ कीं। अब इस महापाप को धोने और अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए 'उपशम' यानी क्रोधादि कषायों को शान्त करना चाहिए, 'विवेक' यानी विकारोत्पादक बाह्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और 'संवर' अर्थात् मन-वचन-काया के दुष्ट (अशुभ) व्यापारों (प्रवृत्तियों) को रोकना चाहिए।" यों सोच कर चिलातीपुत्र ने फौरन अपने हाथ में ली हुई तलवार और मुसुमा का सिर एक ओर फेंक दिए। अधोवस्त्र के सिवाय सारे कपड़े उतार कर फेंक दिये, शान्त और निश्चिन्त हो कर आखे मूँद कर, शरीर के अगोपांगो और इन्द्रियो की चेष्टाओं को रोक कर वही कायोत्सर्ग (ध्यान) में लीन हो गया। मन में उन्हीं तीन पदों पर गहराई से चिन्तन-मनन और अन्तर्मथन करने लगा। शरीर और कपड़े पर लगे हुए खून की गन्ध से शीघ्र ही वहाँ बहुत-सी वज्रमुखी चींटियाँ इकट्ठी हो गईं, वे चिलातीपुत्र के शरीर पर चढ़ गईं और निःशक हो कर उसके शरीर का रक्त और मांस काट कर खाने लगीं। परन्तु चिलातीपुत्र उस समय आत्मध्यान में इतना तन्मय हो गया कि उसे आत्मा के

शब्दार्थ—‘ढंढणकुमार अपने पिता के यहाँ बहुत फूले-फले थे, लेकिन मुनि बन कर जैसे उन्होंने तृषा (प्यास) और जुधा (भूख) समभाव से सहन की, वैसे ही सहन करने (सहिष्णुता) से सफलता मिलती है ।’

भावार्थ—‘ढंढणकुमार ने कृष्ण वासुदेव के यहाँ जन्म लिया था । वे अपने घर में सर्वथा पुष्पित-फलित—यानी सब प्रकार की सुख-भोग की सामग्री से युक्त, भरेपूरे घराने के थे । लेकिन कमल्य करने के लिए वे मुनि बने और अलाभपरिपह को समभाव से उन्होंने सहन किया । परिणामस्वरूप उन्हें अपने कर्मल्यरूप कार्य में सफलता मिली; केवलज्ञानरूप उत्तम फल प्राप्त हुआ ।’

ढंढणकुमार की कथा इस प्रकार है—

श्री ढंढणकुमार की कथा

ढंढणकुमार अपने पूर्वजन्म में पांच-सौ हलधरों (किसानों) पर अधिकारी था । दीपहर में जब उनके भोजन का समय होता और उन सबके लिए भोजन आता, उस समय वह उनसे कहता—“खेत में एक-एक क्यारी में पहले हल चलाओ, उसके बाद ही तुम्हें भोजन करने दिया जायगा । बैलों को भी तभी खाने को दिया जायगा ।” वेचारे पांच सौ हलधर और एक हजार बैल उतनी देर तक भूख के मारे छटपटाते रहते । ५०० हलधरों और १००० बैलों के आहारपानी में प्रतिदिन इसी तरह अन्तराय डालने के फलस्वरूप ढंढणकुमार के जीव ने उस जन्म में भारी अन्तरायकर्म का बंधन कर लिया । वहाँ से मर कर चिरकाल तक अनेक भवों में भटकने के बाद उसने द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव के यहाँ ढंढणारानी की कुत्ति से पुत्ररूप में जन्म लिया । ढंढणकुमार के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ । बचपन बीत जाने पर यौवन में कदम रखते ही उसके पिता

करूंगा, दूसरे की लब्धि का या दूसरे के द्वारा लाया हुआ आहार आज से मुझे अकल्प्य-अग्राह्य होगा ।”

प्रभु ने उन्हें ‘जहासुह’ कह कर वैसा अभिग्रह करा दिया । अभिग्रहधारी ढंढणमुनि शान्त और अन्याकुलचित्त से भिक्षा के लिए नगरी में घूमते हैं; लेकिन उन्हें अपने अभिग्रह के अनुसार शुद्ध आहार नहीं मिलता । इस प्रकार समभावपूर्वक भूखप्यास को सहते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया ।

एक दिन भ० अरिष्टनेमि के वन्दनार्थ श्रीकृष्ण वासुदेव आए । उन्होंने वन्दना करके भगवान् से पूछा—“भगवन् ! आपके १८००० साधुओं में दुष्कर कृत्य करने वाला साधु कौन है ?” भगवान् ने कहा—“मेरे सभी मुनियों में संयम की उत्कृष्ट आराधना करने वाले ढंढणमुनि है ।” श्रीकृष्ण—“भगवन् ! उनमें कौन-से गुण की विशेषता है ? भगवान् ने ढंढणमुनि के दुष्कर अभिग्रह (सत्सकल्प) लेने की बात कही । सुन कर श्रीकृष्ण हर्ष से नाच उठे और कहने लगे—“धन्य-धन्य है ढंढणमुनि को, जिन्होंने इस प्रकार का विकट अभिग्रह धारण किया है ! भगवन् ! ढंढणमुनि इस समय कहाँ है ? मुझे उन्हे वन्दन करने की तीव्र इच्छा है ।” “वह इस समय नगरी में भिक्षा के लिए गया हुआ है । तुम्हे रास्ते में सामने आता हुआ मिलेगा ।” भगवान् ने कहा । श्रीकृष्ण अपने हाथी पर बैठे हुए द्वारिका नगरी के बाजार से गुजर रहे थे, तभी सामने से ढंढणमुनि को आते हुए उन्होंने देखा । वे फौरन हाथी से नीचे उतरे और ढंढणमुनि को भक्तिभावपूर्वक तीन बार प्रदक्षिणा करके वन्दना की, और कहा—“धन्य हो मुनिवर आपको ! आप अत्यन्त पुण्यशाली हैं । प्रबल भाग्य के बिना आपके दर्शन सुलभ नहीं है ।” उस समय श्रीकृष्णजी के साथ १६००० राजा थे, उन्होंने भी मुनि से चरणों में नमस्कार किया । ठीक उसी समय अपने घर के गवाक्ष

वजाई । चारों ओर जयजयकार के नारों से द्वारिकानगरी गूँज उठी । श्रीकृष्ण आदि भव्यजनो को यह जान कर अपार हर्ष हुआ । तत्पश्चात् केवलजानी ढंढणमुनि काफी समय तक स्वपरकल्याणार्थ भूमंडल पर विचरते रहे और अन्त में जन्ममरण से सर्वथा रहित हो कर मोक्ष में जा विराजे ।”

अन्य मुनियों को भी इसी प्रकार धर्माचरण करके कर्मजय करना चाहिये ।

आहारेषु सुहेसु य रम्मावसहेसु काणणेषु य ।

साहूण नाहिगारो, अहिगारो धम्मकज्जेसु ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—‘वदिया आहारों, रमणीय उपाश्रयों (धर्मस्थानों) या सुन्दर बगीचों पर साधुओं का कोई अधिकार नहीं होता; उनका अधिकार तो केवल धर्मकार्यों में ही होता है ।’

भावार्थ—‘स्वादिष्ट खानपानों पर, आलीशान उपाश्रयों (धर्मस्थानों) पर या रमणीय बाग-बगीचों पर साधुओं का अपना कोई अधिकार (स्वामित्व) नहीं होता; क्योंकि इन सबके प्रति स्वामित्व (मालिकी हक) वे छोड़ चुके हैं । मुनियों का अधिकार केवल धर्मकार्य करने-कराने में है । क्योंकि त्याग, तप, जप, इन्द्रियनिग्रह, क्षमा, कषायोपशमन आदि धर्मकार्य-धर्मप्रवृत्ति तो उनके आधीन है । कोई भी किसी भी समय उन्हें इन धर्मकार्यों को करने से रोक नहीं सकता । मगर उपर्युक्त वस्तुओं का उपयोग तो वे धर्मप्राप्त (भिक्का-धर्म से प्राप्त) होने पर ही कर सकते हैं । किन्तु उन वस्तुओं पर अपना स्वामित्वहक स्थापित करके अपना कब्जा नहीं जमा सकते; न उन इन्द्रियसुखकारी पदार्थों पर वह आसक्तिभाव ही रख सकते हैं ।’

वे विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर शुद्धनिष्ठापूर्वक स्थिर रहते हैं।' इस सम्बन्ध में स्कन्दकाचार्य के शिष्यों का ज्वलन्त उदाहरण देखिये—

स्कन्दकाचार्य व उनके शिष्यों की कथा

श्रावस्ती नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम धारिणी था। उसकी कुक्षि से स्कन्दकुमार का जन्म हुआ। 'पुरन्दरयशा' स्कन्दक की बड़ी बहन थी। भाई-बहन में बड़ा स्नेह था। बड़ी होने पर पुरन्दरयशा की शादी कुम्भकारकटक नगर के राजा दण्डक से कर दी गई। दण्डक राजा के दरबार में पालक नाम का पुरोहित था। एक बार दण्डकराजा ने किसी आवश्यक कार्य से पालक को अपने ससुराल जितशत्रुनृप के पास भेजा। पालक जितशत्रु की राजसभा में पहुँचा और उनसे अपने आने का प्रयोजन बताया। बातचीत के सिलसिले में वहाँ धर्मचर्चा चल पड़ी। पालक ने अपने नास्तिक मत का प्रतिपादन किया, जिसका वहाँ बैठे हुए जैनतत्त्वों के विशेषज्ञ स्कन्दकुमार ने अपनी अकाट्य युक्तियों से खण्डन कर दिया। पालक निरुत्तर और हतप्रभ हो गया। उसके अहंकार को चोट लगने के कारण चोट खाए हुए साँप की तरह वह क्रोध से तमतमा उठा। मगर वहाँ वह कुछ न कर सका। अपने कार्य से निवृत्त हो कर वह कुम्भकारकटक वापिस आया और अपमान का बदला लेने की ताक में रहने लगा।

एक बार भगवान् मुनिसुव्रतस्वामी विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी में पधारे। स्कन्दकुमार भी उनके दर्शन और वन्दन के लिए गया। प्रभु का वैराग्यमय धर्मप्रवचन सुन कर स्कन्दकुमार को संसार से विरक्ति हो गई। उसने ५०० राजपुत्रों के साथ मुनि-दीक्षा अंगीकार की। स्कन्दकुमनि ने दूर-सुदूर देशों में उग्रविहार

साथ में लाया है । आपके साथ युद्ध में जीत कर यह आपका राज्य हथियाने के लिए आया है ।” दण्डकराजा—“यह बात तुम कैसे जानते हो ?” पालक ने कहा—“महाराज ! हाथकगन को आरसी क्या ? मैं आपको इसकी धूर्तता का प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ । आप मेरे साथ चल कर देख ले !” राजा को पालक की बात कुछ वजनदार लगी । पालक ने चालाकी से स्कन्दकाचार्य आदि सभी साधुओं को दूसरे वन में भेज दिये, और उनके जाने के बाद वह राजा को साधु जहाँ ठहरे हुए थे; उसी वनभूमि में ले गया एवं जहाँ पहले उसने शस्त्र गाड़े थे, वहाँ से खोद कर निकाले और राजा को बताए । शस्त्रों को देखते ही राजा क्रोध से आगबबूला हो उठा । राजा ने तुरंत पालक को अनुमति दे दी—“तुम इन्हे जो भी दण्ड देना चाहो, दे सकते हो; तुम्हें खुली छूट है । पालक की बाछे खिल गई । राजा तो इतना कह कर अपने महल में लौट आया । लेकिन दुष्ट पालक ने अपना वैर वसूल करने के लिए मन में युक्ति सोच कर मनुष्यों को पीलने वाला एक महायंत्र (कोल्हू) मंगाया । राजा के नाम से उसने सजा का हुक्म जारी किया । और स्कन्दकाचार्य के देखते ही देखते क्रमशः एक-एक साधु को कोल्हू में डलवाया । कोल्हू में अपने शिष्यों को पीलते देख स्कन्दकाचार्य प्रत्येक साधु को शरीर और आत्मा के भेदविज्ञान का उपदेश दे कर उसे आलोचना करवाते हैं, यथोचित प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध करते हैं, मन में समाधिभाव उत्पन्न करवाते हैं । फलस्वरूप उन साधुओं ने शरीर पर से ममत्त्व का सर्वथा त्याग कर दिया । और यही सोचा—“पीलने वाले का कोई दोष नहीं, दोष हमारी आत्मा का है; जिसने ऐसे भयंकर कर्म किए हैं । किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनका क्षय नहीं हो सकता ।” इस प्रकार राग-द्वेष से रहित और अन्तःकरण में पालक आदि के प्रति करुणा से व्याप्त हो कर उन मुनियों ने शुक्लध्यान

गया और रानी पुरन्दरयशा के महल के आंगन में आ कर गिरा। पुरन्दरयशा पहचान गई कि यह तो मेरे भ्राता-मुनि का रजोहरण है। परन्तु उसे रक्त से लिप्त देख कर उसे गहरी आशंका हुई। इतने में तो नगर में मुनियों को कुमौत मारने का भयंकर शोरशरावा होता सुना और जब अपने विश्वस्त व्यक्तियों से सारी घटना यथार्थ-रूप से सुनी तो पुरन्दरयशा जोर से चिल्ला उठी—“हाय रे पापात्मा ! महान् अत्याचारी ! दुष्ट ! यह क्या भयंकर दुष्कर्म कर डाला ? मुनि-हत्या का पाप तो सातों ही पीढ़ियों को भस्म कर देगा। मुनिहत्या साधारणहत्या नहीं है ! धिक्कार है तुम्हें ! मैं अब ऐसे पापामहल में और पापमय संसार में नहीं रह सकती ।” उसे संसार से विरक्ति हो गई। उसकी आत्मा साधुत्व की साधना के लिए तड़फ उठी। शासनदेवता ने सपरिवार उठा कर उसे मुनिसुव्रतस्वामी की सेवा में पहुँचा दिया। वहाँ उसने साध्वोदीक्षा ले कर स्वपरकल्याण की साधना की।

इधर स्कन्दकाचार्य का जीव मर कर अपने पूर्वकृत निदान के फलस्वरूप अग्निकुमार-निकायदेव बना। उसने अवधिज्ञान से उपयोग लगा कर कुम्भकारकटक नगर को देखा। देखते ही क्रोधान्ध हो कर उसने राजा दण्डक, दुष्ट पालक तथा नगरवासियों के सहित उस सारे प्रदेश को भस्म कर डाला। इसी कारण वह प्रदेश ‘दण्ड-कारण्य’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कहना यही है कि स्कन्दका-चार्य के सभी शिष्य प्राणान्त कष्ट दिये जाने पर भी क्रोधित न हुए, अपने क्षमाधर्म से जरा भी न डिगे; जिसके कारण वे सभी मोक्ष पहुँचे। इसीलिए शास्त्र में कहा है—‘उवसमसारं खु, सामरणं, (श्रमस्त्रत्व का सार उपशम-शान्ति है) कहा भी है—

क्षमाखङ्गं करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति ।

अतृणं पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति ॥

हरिकेशवल का कौन-सा कुल था ? फिर भी उनके तप से आकम्पित (प्रभावित) हो कर देव भी उनकी सेवा करते थे ।'

भावार्थ—'जैनशासन में धर्माश्रयना करने में कुल को कोई प्रधानता नहीं दी जाती । ऐसा कोई यहाँ नियम या विधान नहीं है कि उग्र, भोग आदि उच्चकुल में पैदा हुआ व्यक्ति ही धर्माश्रयना कर सकता है । वल्लि उच्चकुल में जन्म ले कर भी यदि कोई नीच कार्य-धर्मविरुद्ध अनाचार-करता है तो वह नरकादि नीच गतियों में अवश्य जाता है और नीच कहलाने वाले कुल से पैदा हो कर भी कोई सज्जन मुनिधर्म या श्रावकधर्म की सम्यक् आराधना करता है तो वह सद्गति का भाजन बनता है । क्या हरिकेशीवल का जन्म उच्चकुल में हुआ था ? नहीं, उसका जन्म हुआ था चाण्डाल के कुल में । लेकिन साधु-जीवन अङ्गीकार करके उन्होंने वैराग्यपूर्वक तप, जप और संयम की इतनी उत्कृष्ट आराधना की थी कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता भी आकर्षित हो कर उनकी सेवा-भक्ति में तत्पर रहते थे । इसीलिए जैनधर्म में सदाचरण की ही प्रधानता है, कुल, जाति आदि की नहीं ।'

यहाँ पूर्वजन्म के वर्णनपूर्वक हरिकेशवल की कथा दे रहे हैं—

हरिकेशवल मुनि की कथा

किसी समय मथुरा नगरी में शंख नामक राजा राज्य करता था । वह न्याय करने में बहुत निपुण था । एक बार शंख राजा ने मुनिराज का उपदेश सुना और संसार की असारता जान कर वैराग्यभाव से मुनिदीक्षा ग्रहण की । विहार करते हुए वे एक बार हस्तिनापुर पधारे । वे शहर में जाने का रास्ता नहीं जानते थे । इसलिए भिक्षा के लिए जाते समय उन्होंने सोमदेव-पुरोहित से शहर में जाने का

की आराधना करने लगा । किन्तु ब्राह्मण जाति के अभिमान (मद) के संस्कार उसमें बार-बार उछलकूद मचाने लगे । वह नीच कुल में जन्म लेने वालों का अपमान कर बैठता और अपनी उच्च जाति-कुल का अभिमान प्रगट करता । महाग्रतों की आराधना तो चिरकाल तक की, लेकिन अन्तिम समय में अपने जाति-मद की आलोचना नहीं की । यहां से मर कर वह देव बना ।

वहों चिरकाल देवलोक के सुखों का उपभोग कर अपना आयुष्य-पूर्ण करके सोमदेव पुरोहित का जीव नीचगोत्र के कर्मबन्धन के कारण गंगातट पर बलकोट नामक चण्डाल की पत्नी गौरी की कुक्षि से पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ । माता ने स्वप्न में नीलवर्ण का यक्ष देखा था; इसलिए उसका नाम हरिकेशवल रखा । बड़ा होने पर हरिकेश एक दिन अपने हमजोली लडकों के साथ खेल रहा था । वसंत का उत्सव चल रहा था । हरिकेश भी अपने मस्तीभरे वचपन में दूसरों को कुछ नहीं गिनता था । वह अकसर दूसरे बालकों को पीट दिया करता था । वचपन में वच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है । कहा भी है—

“न सहंति इक्कमिक्क, न विना चिट्ठति इक्कमिवक्केण ।

रासह-वसह-तुरगो, जुआरी पडिया डिभा ॥”

अर्थात्—“गधा, बैल, घोड़ा, जुआरी, पंडित और बालक; ये एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते और न एक-दूसरे के बिना रह ही सकते हैं ।”

हरिकेशवल का शरारती स्वभाव देख कर सब बालकों ने मिल कर उसे अपनी मंडली से निकाल दिया । उन्ही दिनों में वहाँ एक बार एक सर्प निकला । सर्प को देखते ही लोग उस पर दूट पड़े और उसे मार डाला । उसी समय एक दूसरा सर्प निकला, जो दो

मिलता है । सिद्धान्त भी इस बात का साची है—

“तए सयारनिविट्ठो वि, मुणिवरो भट्ठरागममोहो ।

जं पावइ मुत्तिमुहं, कत्तो तं चक्कवट्ठी वि ॥”

अर्थात्—‘जिसके राग, द्वेष, भय और मोह नष्ट हो गए हैं, वह मुनिवर अपने संथारे (शयनासन) पर बैठा-बैठा ही जब मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेता है, तब चक्रवर्ती का पद पाना उसके लिए क्या कठिन है ?’

इस तरह संवेग के रंग में हरिकेश का मन रंग गया । उसने अपने वैराग्य को सार्थक करने और संयम का रास्ता पाने के लिए उत्तम गुरु की खोज की । गुरु के अनुपम जिनप्रवचन सुन कर उसने उनसे मुनिदीक्षा ग्रहण की । और दुष्कर छट्ट (चिला), अट्टम (तेला) आदि तप करने लगा । विषयों को विष के समान समझ कर हरिकेश मुनि उन्हें छोड़ कर तप-संयम पूर्वक विचरण करने लगे । एक बार घूमते-घूमते एक मास के उपवास तप करके वे वाराणसी पहुंचे । वहां तिन्दुकवन में तिन्दुकयज्ञ के मन्दिर में वे कायोत्सर्ग-मुद्रा में खड़े थे । उनकी तप-शक्ति से प्रभावित हो कर तिन्दुकयज्ञ भी उनकी सेवा में तत्पर हो गया । सचमुच, तप का बड़ा ही प्रभाव है । एक अनुभवी ने कहा है—

“यद्दूर यद्दुराराध्यं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ।

तत्सर्वं तपसा साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम् ।”

अर्थात्—‘जो चीज दूर है या बड़ी कठिनाई से आराध्य है और देवों के द्वारा भी दुर्लभ है, वह सब तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकती है । क्योंकि तप का फल अचूक है ।’

जब मुनि ध्यानस्थ खड़े थे, ठीक उसी समय वाराणसी के राजा

[illegible]

मेरे साथ पाणिग्रहण करके मुझे स्वीकारें। मैं आपके चरणों की दासी बन कर आपकी आज्ञावर्ती हो कर रहने आपकी सेवा में आई हूँ।" समभावी मुनि ने कहा—“भद्रे ! मुनि कामादिविषयों की आसक्ति से सर्वथा दूर रहते हैं। इसलिए हमें तेरे साथ पाणिग्रहण करने से कोई मतलब नहीं।” तिन्दुकयज्ञ ने मौका देख कर मुनि के शरीर में प्रवेश किया और राजकन्या के साथ शादी करके उसको तिरस्कृत करके छोड़ दी। इस शादी को स्वप्नोपम जान कर कन्या हताश हो रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। उनसे सारी आप-बीती घटना सुनाई। संयोग वश रुद्रदेव नाम का राजपुरोहित भी वहाँ बैठा था। उसने सुन कर कहा—“महाराज ! यह कन्या ऋषिपत्नी बनी है और अब ऋषि ने इसे छोड़ दी है। इसलिए ऋषित्यक्ता पत्नी ब्राह्मण को अर्पित की जाती है, इस वेदवाक्य के विधानानुसार आप इसे ब्राह्मण को अर्पण कर दें।” राजा ने उसी समय अपनी कन्या रुद्रदेव पुरोहित को समर्पित कर दी।

रुद्रदेव यज्ञ-याग करने वाला पुरोहित था। एक बार उसने यज्ञ प्रारम्भ किया। यज्ञ में पति के साथ-साथ पत्नी को भी भाग लेना जरूरी होता है। राजकुमारी सुभद्रा को रुद्रदेव ने पत्नी के रूप में नियुक्त की। यज्ञमण्डप में उस समय बहुत से ब्राह्मण आए हुए थे। कुशलयाज्ञिक यज्ञकर्म करने में तल्लीन थे। उन सबके लिए अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया गया था। उसी दरम्यान महामुनि हरिकेशवल अपने मासक्षमण (एक मासिक उपवास) के पारण के लिए भिक्षा ग्रहण करने संयोगवश उसी यज्ञमण्डप में प्रविष्ट हुए। मुनि को यज्ञमण्डप में आते देख रोषाविष्ट हो कर ब्राह्मण चिल्लाने लगे—“अरे ! यह कालाकल्ट, भूत-सा भयंकर मैलेकुचैले शरीर व वस्त्रों वाला बेडौल और बदसूरत कौन ! यहाँ आ रहा है ? रोको इसे वहीं !” उसी समय तपस्वी महामुनि ने ब्राह्मणों द्वारा आगमन

भीत हो कर वह अपने पति रुद्रदेव आदि से कहने लगी—“अजी ! आप लोगों को क्या दुर्बुद्धि सूझी कि इन पवित्र तपस्वी मुनि को सताया । इसी का दुष्परिणाम आप देख रहे हो । अब और अधिक इन्हें सताओगे तो यमलोक पहुंच जाओगे । यह मुनिराज महाप्रभाव-शाली और तपस्वी हैं और तिन्दुकयज्ञ के पूजनीय हैं । मैंने इन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए पहले बहुत प्रयत्न किया, लेकिन धन्य है, इन मुनिवर को, यह जरा भी विचलित नहीं हुए ।” यों कह कर सुभद्रा ने मुनि के चरणों में नमन करके कहा—‘कृपासिन्धो ! ये सब अनाड़ी और मूर्ख लोग हैं । मेरे अनुरोध से आप इनका अपराध क्षमा करें । मैं इनके बदले आपसे क्षमा मांगती हूँ ।’ मुनि ने कहा—“देवानुप्रिये ! मैंने इन पर क्रोध नहीं किया है । क्योंकि मुनि को किसी पर भी क्रोध नहीं करना होता । क्रोध से बड़ा अनर्थ होता है । कहा भी है—

“अं अज्जियं चरित्तं देसुणाए पुव्वकोडीए ।

तं पि अ कसायमित्तो हारेह नरो मुहत्तेण ॥”

“एक करोड़ पूर्व वर्ष से कुछ कम समय तक अर्जित किये हुए चारित्र्यधन को साधक सिर्फ एक मुहूर्त (४८ मिनट) तक कषाय (क्रोधादि) करके सर्वस्व गंवा देता है ।” इसलिए मुनि को किसी भी प्रकार का क्रोधादि न करके समभाव में स्थिर रहना चाहिए । मैंने भी ऐसा ही किया है । परन्तु मेरे प्रति भक्तिवश यज्ञ ने ही यह सब किया है । रुष्टयज्ञ को आप सब लोग प्रसन्न करें ।” मुनिवचन सुन कर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ से क्षमा मांग कर उसका अर्चन करके उसे प्रसन्न किया; जिससे थोड़ी ही देर में सभी घायल ब्राह्मण होश में आए और स्वस्थ हो गए । मुनि के तपस्तेज से प्रभावित सभी ब्राह्मण अब यज्ञकर्म को छोड़ कर उनके चरणों में गिर पड़ा

धर्मश्रवण कर ज्ञान प्राप्त करना भी हमारा कर्त्तव्य है ।” ऐसा कहते हुए वे सब लोग वही यज्ञमंडप में बैठ गए और मुनि को उपदेश देने की प्रार्थना करने लगे । मुनि ने उचित अवसर देखर धर्मोपदेश दिया । जिसे सुन कर सभी ब्राह्मणों ने देशविरति श्रावकधर्म अंगीकार किया । हरिकेश मुनि ने भी महाव्रतों की सम्यक् प्रकार से आराधना करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्त में मोक्ष प्राप्त किया ।

इसलिए जैनशासन में कुल की प्रधानता नहीं है, गुणों की ही प्रधानता है । अगर आत्मा में गुण न हों तो उच्च कुल भी क्या कर सकता है ? अतः यह आत्मा कर्मानुसार नट की तरह नये-नये स्वांग धारण करके नाना योनियों प्राप्त करके अनेक प्रकार के शरीर (संसारपरिभ्रमणवश) धारण करता है । 'कुल' के अभिमान को इसमें अवकाश ही कहाँ है ? कर्मों को शुभ करने या क्षीण करने के लिए आत्मा में सत्य-अहिंसा, क्षमा आदि गुण प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए ।

अब विभिन्न कुलों या योनियों में जन्म के कारण भूत कर्मों की विचित्रता बताते हैं—

देवो नेरयइउत्ति य कीडपयंगुत्ति माणुसो वेसो ।

रुवस्सी अ विरुवो सुहभागी य दुक्खभागी अ ॥४५॥

राउत्ति य दमगुत्ति य एस सपागुत्ति एस वेयविरु ।

सामी दासो पुज्जो खलत्ति अधणो घणवइत्ति ॥४६॥

न वि इत्य कीवि नियमो सकम्मविणिविट्ठसरिसकयचिट्ठो ।

अनुन्नरुववेसो नडुव्व परियत्ताए जीवो ॥४७॥

शब्दार्थ—‘यह जीव अपने-अपने कर्मवश देव बना, नारक बना,

उनके चरणों में आई, मगर वज्रस्वामी जरा भी लुब्ध नहीं हुए। इसी प्रकार अन्य साधुओं को भी ऐसी निर्लोभता धारण करनी चाहिये।

भावार्थ—‘रूप-लावण्य आदि गुणों से सम्पन्न रुक्मिणी नाम की अपनी कन्या कराड़ों स्वर्णमुद्राओं के सहित धनवाह सार्थवाह श्रीवज्रस्वामी के चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन वज्रस्वामी के दिल के किसी कोने में धन या स्त्री में जरा भी आसक्तिभाव नहीं आया। बल्कि उन्होंने उसे योग्य धर्मोपदेश दे कर धर्मबोध प्राप्त कराया और साध्वीदीक्षा दी। सभी मुनियों को ऐसी ही निर्लोभता रखनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में प्रसंगवश वज्रस्वामी का दृष्टान्त दे रहे हैं—

श्रीवज्रस्वामी की कथा

तुम्बवन गाँव में धनगिरि नाम का एक कुशल व्यापारी रहता था। वह अत्यन्त भद्रिक था। उसकी पत्नी का नाम सुनन्दा था। उसके साथ सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार धनगिरि को गुरुवर का उपदेश सुन कर वैराग्य हो गया और उन्होंने अपनी धन-सम्पत्ति, जमीनजायदाद एवं सगर्भा पत्नी को छोड़ कर गुरुवर सिंहगिरि से मुनिदीक्षा अंगीकार की। मुनि-वन कर वे उग्र तपस्या करने लगे और गुरुसेवा में तल्लीन हो कर सारणा (संभल कर देना), वारणा (अशुद्ध पढ़ते हुए को रोकना), चोयणा (प्रेरणा करना) और पड़िचोयणा (बार-बार प्रेरणा करना) आदि धर्म-प्रेरणाओं में निपुण हो गए। धनगिरि के दीक्षा लेने के बाद सुनन्दा की कुत्ति से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र-जन्म की वधाई देने के लिए सुनन्दा के 'यहाँ' स्वजन-सम्बन्धी आने लगे। वे परस्पर कहने लगे—“इस बालक के पिता ने तो दीक्षा ले ली है। अगर गृहस्थ में रहते

कहना है—

‘सुलहो विमाणवासो, एगच्छता वि मेइणी सुलहा ।

दुल्लहा पुण जीवाण जिणदवरसासणे बोहि ॥’

‘वैमानिक देव बनना सुलभ है; पृथ्वी पर एकछत्र राज्य (चक्र-वर्तित्व) प्राप्त करना भी आसान है, किन्तु जिनेश्वरदेव के श्रेष्ठ शासन में बोधि प्राप्त करना परम दुर्लभ है ।’

“परन्तु माता के मोहजाल को कैसे छुड़ाया जाय ?” इस पर विचार करते-करते वज्र को सहसा एक युक्ति सूझी । माता को हैरान करने के उद्देश्य से वह जोर-जोर से रोने लगा । माता ने उसका रोना बंद कराने के लिए बहुतेरे उपाय किये, पर सब व्यर्थ ! ज्यों-ज्यों वह उसे चुप करने का प्रयत्न करती, त्यों-त्यों वह अधिकाधिक रोता जाता । माता के हृदय में बालक के प्रति वात्सल्य भरपूर था, लेकिन बालक के अतिरुदन से वह झुंझला उठती । माता की झुंझलाहट कम होगी तो उसका मोह पुनः जाग उठेगा; इस लिहाज से बालक-वज्र ने अपना रोना जारी रखा । इस तरह ६ महीने हो गए । सुनन्दा उद्विग्न हो कर सोचने लगी कि अगर पतिदेव आ जाय तो उन्हें सौंप कर इस बला से छुट्टी पाऊं । उन्हीं दिनों सिंहगिरि आचार्य उस गांव में पधारे । नागरिक लोग उनके दर्शनार्थ आए । आचार्यश्री ने उन्हें धर्मोपदेश दिया । धर्मसभा विसर्जित हो जाने के बाद जब भिक्षापात्र म्मोली में डाल कर धनगिरिमुनि आचार्यश्री से भिक्षार्थ जाने की आज्ञा प्राप्त करने आये तो उन्होंने उनसे कहा—“आज भिक्षाचरी में तुम्हें सचित्त या अचित्त जो भी मिले, ले आना ।” गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर धनगिरि भिक्षा के लिए गांव में गये । भिक्षाटन करते-करते वे सुनन्दा (पूर्वाश्रम की पत्नी) के यहां-पहुंच गये, उसे धर्मलाभ कहा । सुनन्दा ने सबसे पहले उन्हें यही कहा—“स्वामिन् ।

संस्कृत-संज्ञा-सूची

[illegible]

मैंने एक युक्ति सोची है—“तुम दांनो बारी-बारी से इस बालक को अपने पास बुलाओ। बुलाने पर यह बालक जिसके पास चला जाय, उसीका पुत्र समझा जायगा। यहो मुझे न्याययुक्त लगता है।” सुनन्दा को पहले मौका दिया गया। उसने बालक को बुलाने और अपनी ओर खींचने के लिए बढ़िया-बढ़िया ग्याने की वस्तुएँ, विचित्र आभूषण तथा बालक के मन को बहलाने वाले विविध खिलौने आदि नामने सजा कर रखे और वात्सल्यमय मधुर कोमल शब्दों में पुकारा—“वत्स ! आओ, इधर देखो, यह रथ, घोड़ा और हाथी लो; यह लो लड्डू, नारंगी और मेव ! बेटा ! देर मत करो, मेरी गोद में आ जाओ।” माता के बारबार ऐसा कहने पर वज्रकुमार ने जरा भी उसके सामने या खिलौनों व मिठाइयों की ओर देखा तक नहीं। माता यह देख कर बड़ी दुःखित हो गई। इसके बाद धनगिरिमुनि ने रजोहरण दिखाते हुए कहा—“वत्स ! यदि तू सांसारिक मोहबन्धन से छूट कर आत्मिक सुख को पाने के लिए मुनिदीक्षा लेना चाहता है, तो यह धर्मध्वज—रजोहरण—ले ले।” यह सुनते ही मोह-शृंखला को तोड़ने के लिए तत्पर वज्रस्वामी ने तुरन्त दौड़ कर गुरु महाराज के हाथ से रजोहरण ले लिया और उसे अपने मस्तक पर चढ़ा कर हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से नाचने लगा। राजा ने फौरन ही धनगिरिमुनि के पक्ष में फैसला दे दिया। और बालक वज्रकुमार उन्हें सौंप दिया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य के साथ प्रसन्नता हुई। सभी कहने लगे—“देखो तो सही, तीन साल के बालक के ज्ञान को !” समस्त संघ के सहित मुनिराज वज्रकुमार को ले कर उपाश्रय में आए।

क्रमशः २ साल के होने पर वज्रकुमार को मुनिदीक्षा दी। पुत्र-मोह से मुग्ध सुनन्दा ने भी संयम अंगीकार किया। वज्रमुनि को योग्य जान कर गुरुदेव ने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया।

इसे स्वीकारे और यह रत्नराशि ले कर मुझे अनुगृहीत करें।” आचार्य वज्रस्वामी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“देवानुप्रिय ! तुम्हारी यह कन्या बहुत ही भोली है, यह साधुजीवन का स्वरूप नहीं जानती, इसीलिए ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठी है। आप तो समझते हैं कि हम साधु बन जाने के बाद मन-वचन-काया से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। संसार की सभी स्त्रियां हमारे लिए माता-वहन-पुत्री के समान हैं। किसी भी सांसारिक स्त्री से हम शादी नहीं करते, हमने तो मुक्तिकन्या के साथ पाणिग्रहण कर लिया है। और फिर मल-मूत्र आदि अशुचि से पूर्ण स्त्रीशरीर पर आसक्ति करना, यहां तक कि स्पर्श करना भी अनर्थकर है। कहा भी है—

“वरं ज्वलदयःस्तम्भ-परिरम्भो विधीयते ।

न पुनर्नरकद्वाररामा-जघनसेवनम् ॥”

अर्थात्—“जलते हुए लोहे के खंभे का आलिंगन करना अच्छा, मगर नरक की द्वार नारी के जघन का सेवन करना अच्छा नहीं।”

वास्तव में, मोह की निवासस्थलीरूप नारी का शरीर जीवों के लिए पाशबंधन के समान है। अनुभवियों का भी कथन है—

“आवर्तः संशयानामविनयभवनं, पत्तनं साहसानाम्,

दोषाणां सन्निधानं कपटशतमय क्षेत्रमप्रत्ययानाम् ।

स्वर्गद्वारस्य विघ्नं, नरकपुरमुख सर्वमायाकरण्डम्,

स्त्रीयन्त्रं केन सृष्ट विषयमृतमयं प्राणिनामेकपाशः ॥”

अर्थात्—“स्त्री संशयो का भंवरजाल है, अविनय का घर है, साहसों का व्यापारिक नगर है, दोषों का खजाना है, सैकड़ों कपटों की पुतली है, अविश्वासों का क्षेत्र है, स्वर्ग के द्वार की रुकावट है, नरकपुरी का मुख है, समस्त माया की पिढारी है। न जाने किसने

[illegible]

॥ १ ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
 ॥ २ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ ३ ॥ श्री विष्णवे नमः ॥
 ॥ ४ ॥ श्री शिवाय नमः ॥
 ॥ ५ ॥ श्री ब्रह्माय नमः ॥
 ॥ ६ ॥ श्री महेश्वराय नमः ॥
 ॥ ७ ॥ श्री परमात्मने नमः ॥
 ॥ ८ ॥ श्री रामाय नमः ॥
 ॥ ९ ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥
 ॥ १० ॥ श्री हनुमताय नमः ॥

[illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

धनावह ने अपनी पुत्री को समझाया । उसके मन में वज्रस्वामी का उपदेश सुन कर पहले ही वैराग्य का अंकुर प्रगट हो गया था । वह संसार के वास्तविक स्वरूप को जान गई थी । उसके नेत्रों से हर्षाश्रु उमड़ पड़े । उसने हाथ जोड़ कर वज्रस्वामी से कहा—“स्वामिन् ! मुझे भवजलतारिणी दीक्षा-नौका का आश्रय दे कर कृतार्थ कीजिए, जिससे मैं आपके बताए और आपके चरण-चिह्नों से अकित सयममार्ग का अनुसरण कर सकूँ ।” वज्रस्वामी ने कहा—“भद्रे ! कुलीन नारियों के लिए यही मार्ग उचित है । तुम्हें जैसा सुख हो, वैसा करो ! परन्तु शुभ कार्य में विलम्ब करना ठीक नहीं ।” तदनन्तर धनावह श्रेष्ठी ने दीक्षा की आज्ञा प्रदान की और खूब धूमधाम से दीक्षामहोत्सव किया । रुक्मिणी ने उच्चतम वैराग्य-भाव से दीक्षा ली । दीक्षा धारण करने के पश्चात् साध्वी रुक्मिणी ज्ञानदर्शन-चारित्र की सम्यक् आराधना करके देवलोक में पहुँची ।

इस प्रकार वज्रस्वामी ने अपने उपदेश द्वारा अनेक भव्यजीवों का उद्धार किया । वे सिर्फ ८ साल तक गृहस्थावस्था में रहे, ४४ वर्ष तक गुरुसेवा में रहे; ३६ साल तक युगप्रधान पद से विभूषित रहे और भगवान् महावीर स्वामी के निर्वाण से ५८ वर्ष व्यतीत होने के बाद ८८ साल की उम्र में अपना आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में पहुँचे ।

यह है धर्म का जीवन में जीताजागता आचरण ! जैसे प्रभावशाली धर्मधुरन्धर वज्रस्वामी में निर्लोभता-धर्म, रम गया था, वैसे ही अन्य साधुओं को भी निर्लोभता-धर्म अपनाना चाहिए । यही इस कथा से मुख्यतया प्रेरणा मिलती है ।

अंतैर-पुर-वल-वाहणेहि वरसिरिघरेहि मुनिवसहा ।

कामेहि बहुविहेहिय छदिज्जंता वि नेच्छंति ॥४६॥

दोससयमूलं जाल पुव्वरिसिविवज्जिय जइ वतं ।

अत्य वहति अणत्य, कीस अणत्य तव चरसि ॥५१॥

शब्दार्थ—‘सैकड़ों दोपों का मूल कारण होने से मूर्च्छाजाल (धनादि के प्रति आसक्तिजाल) रखना पूर्वऋषियों द्वारा वर्जित है । यदि साधु हो कर भी वमन किए हुए (स्वयं द्वारा त्यागे हुए) अनर्थकारी धन को रखता है तो फिर वह व्यर्थ ही तपश्चरण क्यों करता है ?’

भावार्थ—“सैकड़ों दोपों-अनर्थों-की जड़ समझ कर ही जम्बू स्वामी, वज्रस्वामी आदि पूर्व-मुनिवरों ने दीक्षा के समय में ही धन का त्याग कर दिया था । हे मुने ! यदि तू पहले त्याग किये हुए अनर्थकर धन का मूर्च्छा से पुनः संग्रह करता है तो फिर व्यर्थ ही तप क्यों करता है ? विवेकशून्य काय करने से तो शरीर को ही वृथा कष्ट होता है । साधु के लिए धन का संचय अनेक दूषणों को पैदा करने वाला है । इससे साधु शीघ्र ही समय से भ्रष्ट हो जाता है । धनसंचय का परिणाम नरकगति की प्राप्ति आदि महान् अनर्थकर है । इसलिए विवेकी साधुजन वर्तमान समय, कर्म, काल आदि का आलंबन न ले कर, पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग को ही आलंबन ले और परिग्रह का सर्वथा त्याग करे, यही श्रेयस्कर मार्ग है ।”

वह-बध-मारण-सेहणाओ, कुओ, परिग्गहे नत्थि ?

त जइ परिग्गहन्त्थिय जइधम्मे, तो नणु पवचो ! ॥५२॥

शब्दार्थ—‘क्या परिग्रह के कारण मारपीट, बन्धन, प्राणनाश, तिरस्कार आदि नहीं होते ? इसे जानता हुआ भी साधु यदि परिग्रह रखता है तो उसका यतिधर्म प्रपञ्चमय ही है

제1회 전국농민대회 결의문 제1호 농민들의 요구

대한민국의 농민들은 수백만 명에 달하며, 국가의 경제와 생활의 기초를 이루고 있다. 그러나 그들은 극도의 빈곤과 착취에 시달리고 있다. 그들은 토지를 잃고, 농작물을 착취당하며, 정부와 자본가들의 착취에 시달리고 있다. 그들은 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다.

대한민국의 농민들은 수백만 명에 달하며, 국가의 경제와 생활의 기초를 이루고 있다.

그들은 토지를 잃고, 농작물을 착취당하며, 정부와 자본가들의 착취에 시달리고 있다.

그들은 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다.

그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다.

대한민국의 농민들은 수백만 명에 달하며, 국가의 경제와 생활의 기초를 이루고 있다.

그들은 토지를 잃고, 농작물을 착취당하며, 정부와 자본가들의 착취에 시달리고 있다.

그들은 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다. 그들은 농민들의 단결을 촉진하고, 농민들의 이익을 대변할 수 있는 조직을 만들고, 그들의 요구를 정부와 자본가들에게 전달할 것을 결의한다.

पेण का जीव) विशाल हरिवंश में यादवकुल के पितामह वसुदेव के रूप में पैदा हुआ ।” अतः सिर्फ कुल तारने वाला नहीं होता; अपितु किसी भी कुल में जन्म ले कर की हुई उत्कृष्ट धर्मकरणी ही जन्मान्तर में हितकारिणी और भवोत्तारिणी हुई ।”

प्रसंगवश यहाँ नन्दीपेण की कथा दी जा रही है—

नन्दीपेण की कथा

मगधदेश में नन्दी नाम का एक गाँव था । वहाँ चक्रधर नामक चक्र को धारण करने वाला एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी का नाम सौमिला था । उसके नन्दीपेण नाम का एक पुत्र हुआ । पुत्र का जन्म होते ही उसके माता-पिता चल बसे । अतः नन्दीपेण का मामा उसे अपने घर ले आया । वहीं उसने नन्दीपेण को पालपोस कर बड़ा किया । नन्दीपेण अत्यन्त कुरूप और वेडौल था । उसका सिर बड़ा था, पेट भी ढोल जैसा था, नाक टेढ़ी थी, शरीर बौना था, आँखें विगड़ी हुई थीं, कान टूटे से थे, केश पीले-पीले थे, पैर से लंगड़ा, कुबड़ा और घिनौना था । घर में उसे कोई चाहता नहीं था, दुर्भाग्य ने मानो यही आ कर अपना डेरा जमाया था । कोई भी महिला उससे प्यार नहीं करती थी । वह सबका घृणा-पात्र था । जो भी उसे देखता, कहता—“अरे दुर्भाग्यशिरोमणि ! तू क्यों दूसरे के यहाँ चाकरी (दासता) करता है ? परदेश जा और धन कमा कर अपनी शादी क्यों नहीं कर लेता ? कहावत है—‘स्थानान्तरितानि भाग्यानि’ (भाग्य दूसरे स्थान पर ही खुलता है) ।” लोगों की बातें सुन-सुन कर उसे अपने मामा के यहाँ रहना और गुलामी करना अखरने लगा । उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह परदेश जा कर ही अपना भाग्य अजमाएगा । जब मामा के सामने उसने अपनी यह इच्छा प्रगट की तो मामा ने फुसलाते हुए कहा—

पुरुष के जोड़े को निर्वस्त्र हो कर अत्यन्त कामामत्तिपूर्वक गाढ़ आलिंगन करते एवं कामक्रीड़ा करते देखा । इसे देख कर उसे कामिनी की प्राप्ति में बाधक अपने दुष्टकर्मों के प्रति बड़ी ग्लानि हुई । मनुष्य की दुष्ट कर्मगति पर विचार करते-करते वह इस नतीजे पर पहुँचा कि उसे कर्मों का अन्त करने के लिए शरीर का ही अन्त कर देना चाहिए ।' फलतः वह आत्महत्या करने के लिए वहाँ से एक निर्जन वन में पहुँचा । वहाँ एक शान्त-दान्त परोपकारी, निःस्पृह सुस्थित नामक मुनि ने उसे आत्महत्या के लिए उत्तारु होते देखा । मुनि उसकी वृत्ति को जान गए । वे एकदम उसके निकट आये और हाथ के इशारे से उसे रोक कर कहा—“ भोले भाई ! इस प्रकार की अज्ञानमृत्यु से क्या मिलेगा ? तू इन विषयसुखों की अप्राप्ति के कारण जिंदगी से ऊब कर ही तो अपने शरीर का अन्त करना चाहता है न । पर जरा विचार कर । पूर्वजन्मों में अनन्त बार एक से एक बढ़ कर विषयसुखों का सेवन तेरे जीव ने किया है; फिर भी क्या सफलता मिली ? कौन-सी सिद्धि प्राप्त हुई ? इसलिए मेरा कहना मान । तू इन विषयसुखों का मार्ग छोड़ कर धर्ममार्ग की शरण ले । मैं तुम्हें अपनाता हूँ । तू एकनिष्ठ हो कर धर्माचरण कर, जिससे तेरे सारे कर्मदोष मिट जायेंगे और न चाहने पर भी अनायास ही विषय-सुख-साधन तेरे सामने प्रस्तुत होंगे । सर्प के फनों के समान भयकर, और कटु-परिणामप्रद इन विषयभोगों के सेवन से कोई लाभ नहीं । इनके सेवन से न तो कर्मदोष हटेंगे और इनका परिणाम ही अच्छा आएगा । उलटे, नये भारी कर्मों का बंध होने से दुःख की परम्परा ही बढ़ेगी । शरीर भी रोग का घर बन जायगा । शरीर में कितनी व्याधियाँ हैं ? सुनो—

पणकोडी अडसठ्ठी लक्खा नवनवइससहस्र पंचसया ।

चुलसी आहिआ नरए अपइठ्ठाणम्मि वाहिओ ॥

‘वेयावच्च नियय करेह उत्तमगुणे धरंताणं ।

सच्चं किर पडिवाई, वेयावच्चं अपडिवाई ॥’

‘उत्तमगुणधारक मुनिराजों की नित्य वैयावृत्य (सेवा) करनी चाहिये । क्योंकि अन्य सभी प्रतिपाती हैं (एक बार प्राप्त होने के बाद नष्ट हो जाते हैं), मगर वैयावृत्यगुण अप्रतिपाती है ।’ वैयावृत्यगुण के कारण नन्दीपेणमुनि की संघ में सर्वत्र प्रशंसा होने लगी । एक दिन सौधर्म-देवलोक के इन्द्र ने भी नन्दीपेणमुनि की सेवागुण में दृढ़ता की प्रशंसा की । दो देवों को इन्द्र की बात पर प्रतीति न हुई । वे नन्दीपेणमुनि की परीक्षा लेने के लिए वेप बदल कर रत्नपुरी पहुँचे । उनमें एक ने रोगी साधु का रूप बनाया और नगरी के बाहर उद्यान में लेट गया; और दूसरा देव मुनि का रूप धारण कर वहाँ पहुँचा, जहाँ नन्दीपेणमुनि अभी पारणा करने के लिए बैठे ही थे । मुनि नन्दीपेण पहला कौर मुँह में रखने वाले ही थे कि मुनिरूप-धारी देव ने कहा—“अरे नन्दीपेण ! वैयावृत्य करने वाले साधु के नाम से तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि है, परन्तु मेरे गुरु नगरी के बाहर उद्यान में अतिसाररोग से पीड़ित पड़े हैं और तुम यहाँ मजे से निश्चित ही कर आहार कर रहे हो ।” यह सुनते ही तुरंत नन्दीपेण ने हाथ में लिया हुआ कौर वहीं रख दिया और आहार पर वस्त्र ढाँक कर देवमुनि के साथ नगरी के बाहर चल पड़े । वहाँ पहुँचने पर मुनिवेशी देव ने कहा—“अरे मुनि ! पहले इनका मल से भरा शरीर साफ करने के लिए प्रासुक पानी तो ले आओ ।” नन्दीपेण-मुनि पानी के लिए पात्र ले कर वापिस नगर में आए । कई घरों में घूमे, परन्तु जहाँ भी जाते वहाँ देवमाया के कारण प्रासुक एषणीय निर्दोष जल नहीं मिलता । दूसरी बार वे फिर नगरी में प्रासुकजल के लिए घूमे, मगर फिर भी देव के उपरोध के कारण न मिला । मुनि ने हिम्मत न हारी । तीसरी बार फिर निर्दोषजल लेने के लिए

मुनि को ! मैंने इन्हें इतना डांटा-फटकारा, इतना कष्ट दिया; फिर भी ये अपने सेवाव्रत से जरा भी विचलित न हुए। अतः इन्द्र का कथन अक्षरशः सत्य है।” इस तरह विचार कर दोनों देवों ने अपना वैक्रिय से बनाया हुआ रूप समेट लिया और असली देवरूप में नन्दीपेण मुनि के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। कहने लगे—“धन्य हो मुनिवर ! आपकी आत्मा पवित्र है। इन्द्र ने आपकी सेवावृत्ति की जैसी प्रशंसा की थी, वैसे ही गुण आप में हमने पाए। सचमुच, आप क्रोधादि-कषायों को जीत कर और अपनी इन्द्रियों का दमन करके सेवानिष्ठा में उत्तीर्ण हुए हैं। हमने आपको बहुत कष्ट दिया; हमारे अपराध क्षमा करें।” यो बार-बार उनकी प्रशंसा करके तथा उनके चरणों में नमस्कार करके दोनों देव अपने स्थान को लौट गए।

देव प्रभाव से नन्दीपेणमुनि के शरीर पर गोशीर्षचन्दन का लेपन हो गया था। उसके पश्चात् चिरकाल तक वैयावृत्य, अभिग्रहतप तथा अनेक प्रकार के दुष्कर तप करते हुए नन्दीपेण मुनि ने १२ हजार वर्ष तक चारित्र्य पालन किया। अन्तिम समय में उन्होंने दुर्भासन पर बैठ कर चारों ही आहार और अठारह ही पापस्थानों के त्यागरूप अनशन (संल्लेखना-संधारा) स्वीकार किया। कर्मोदय-वश उस दौरान नन्दीपेणमुनि ने अपने पूर्व दुर्भाग्यपूर्ण गार्हस्थ्यजीवन का स्मरण करके इस प्रकार का निदान कर लिया—“इस तप और चारित्र्यादि के फलस्वरूप आगामी जन्म में मैं नारी-वल्लभ बनूँ।” निदानसहित वहाँ से आयुष्यपूर्ण कर वे ८ वे (सहस्रार) देवलोक में पहुँचे।

देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर नन्दीपेण के जीव ने सौरीपुर नगर में अन्धकविष्णु राजा की सुभद्रारानी की कुक्षि से पुत्ररूप में जन्म लिया। नाम रखा गया—वसुदेव। समुद्र-विजय आदि ६ वसुदेव

बाहर निकल गया। फिर मरघट से किसी मुर्दे को चुपके से उठा लाया और नगर के सदर दरवाजे के पास ला कर उसे फूँक दिया। वहाँ उसने अपने हाथ से लिख दिया—“वसुदेव यहाँ जलमरा है। इसलिए नगर के लोग अब निश्चिततापूर्वक सुख से रहें।” नन्दीपेण इस प्रकार लिख कर उस नगर को छोड़ कर चल दिया। प्रातःकाल राजा समुद्रविजयजी को जब इस बात का पता लगा तो वे शोकमग्न हो गए। सोचने लगे—‘बड़ा आश्चर्य होता है कि मुकुलोत्पन्न हो कर भी वसुदेव ने दुष्कुलोचित आचरण किया और स्वयं ही स्वेच्छा से इस ससार से चला गया। मगर अब क्या किया जाय ? निरुपायता है। जो होने वाला होता है, वह हो कर ही रहता है।’ इस प्रकार मन को आश्वस्त किया।

वसुदेव भी विभिन्न देशों में नये-नये रूपों, वेशों और आचारों को धारण करके १२० वर्ष तक पर्यटन करता रहा। विभिन्न देशों में घूमते हुए प्रबल भाग्योदय एवं रूपलक्ष्मी के कारण विद्याधरों, राजाओं तथा अन्य वर्णों की ७२००० कन्याओं के साथ वसुदेव ने पाणिग्रहण किया। राजकुमारी रोहिणी के स्वयंवर में कुबड़ा रूप धारण करके गया, फिर भी राजकुमारी ने रूप से आकर्षित हो कर वसुदेव के गले में वरमाला डाली। यादवकुमारों ने नीचजाति का समझ कर इसके साथ युद्ध किया। मगर युद्ध में भी अपना जौहर दिखा कर वसुदेव ने अपना स्वरूप प्रगट किया। इससे समुद्रविजय आदि को बहुत ही आनन्द हुआ। आश्चर्यपूर्वक लोग कहने लगे—“वसुदेव के पूर्वपुण्यराशि की ही प्रबलता है, जिसके कारण इसने इतने चमत्कार दिखाए।” वहाँ से वसुदेव अपने स्वजनों के साथ सौरीपुर आया। अन्त में देवकराजा की पुत्री देवकी के साथ विवाह हुआ। देवकी की कुक्षि से उनके श्रीकृष्ण वसुदेव नामक महाप्रतापी

रूप में दिये। उन दो मुनियों के चले जाने के कुछ ही देर बाद संयोगवश दूसरा दो मुनियों का गुट भी वहीं पहुँचा। देवकी महारानी ने उन्हें भी उसी भावना से मोंडक दिये। उनके चले जाने के कुछ ही समय पश्चात् तीसरा मुनिद्वय का गुट भी अनायास ही वहीं पहुँच गया। उन्हें भी सहर्ष भिक्षा देने के बाद देवकी रानी को छहों मुनियों की एक-सी आकृति, एक-सा रंगरूप देख कर भ्रान्तिवश विचार आया कि ये मुनि बार-बार मेरे यहाँ पधारें, इसका क्या कारण है ?” देवकी रानी ने अन्तिम गुट के मुनिद्वय से पूछा—“मुनिवर ! क्या प्रत्यक्ष देवलोक के समान इन्हीं लम्बी-चौड़ी विशाल द्वारिका नगरी के लोगों की धर्मभावना में कमी आ गई है कि मुनियों को आहारपानी नहीं मिलता; जिससे बार-बार उन्हें यहाँ आना पड़ा ? कहीं मेरी भूल हो रही हो तो माफ करना !” मुनियों ने कहा—“महारानी ! द्वारकानगरी के लोगों की धर्मभावना में कोई न्यूनता नहीं आई, और न ही हमें मुनि तुम्हारे यहाँ बारबार आये हैं। मालूम होता है, पहला और दूसरा मुनिद्वय का गुट भी तुम्हारे यहाँ ही आया है, तुम भूल से प्रथम और द्वितीय गुट के मुनियों को ही हमें समझ रही हो। वे दूसरे थे, हम दूसरे हैं। महारानीजी ! आपको हमारी एक-सी आकृति और एक सरीखा रूप-रंग देख कर एक होने का भ्रम हो गया है। असल में, हम छहों सहोदर भाई हैं, भद्रिलपुर के नागगाथापति के पुत्र हैं, हम छहों ने संसार की असारता जान कर भ० अरिष्टनेमि से वैराग्यपूर्वक दीक्षा ली है, और आजीवन छठ-छठ (बेले-बेले) तप करते हैं। आज पारण्य का दिन था। हम छहों मुनि तीन गुटों में विभक्त होकर भगवान् की अनुज्ञा ले कर द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए पृथक्-पृथक् निकले थे। हम तुम्हारे यहाँ अनायास ही आ पहुँचे हैं।” यह सुन कर देवकी का सशय दूर हो गया। मुनियों के चले जाने के बाद देवकी विचार करने लगी—“कितने

गुट अनायास ही तुम्हारे पान पहुच गये थ । तुम्हारे साथ माता-पुत्र का सम्बन्ध होने के कारण तुम्हारे हृदय में वात्सल्य उमड़ा था ।” भगवान् के वचन सुन कर देवकी विविध विचारों के भूलती हुई हर्षोत्फुल्ल हो कर महल में पहुची । परन्तु भगवान् के वचन याद आते ही अनमनी-सी हो कर चिन्तासागर में गीते लगाने लगी—

“वे माताएँ धन्य है, पुण्यशालिनी है, जो अपने नन्हें-नन्हें मुन्नों को स्तनपात कराती है, कोमल हाथ फिराता है, उनके तुतलाते हुए मधुर वचन सुनती है, उन्हें अपनी गोद में बिठाती है, दुलार करती है, पुचकारती है और उन्हें खेलाती हैं, मैं तो बिलकुल अधन्या और पुण्यहीना हूँ; क्योंकि मैंने सात-सात पुत्रों को जन्म दिया, परन्तु एक का भी इस तरह लालन-पालन नहीं किया । ये ६ तो सुलसा के यहाँ पले और श्रीकृष्ण जन्म लेते ही नन्द राजा की रानी यशोदा के यहाँ गोकुल भेज दिया गया था, वहीं यह पला । हाय ! मैं कितनी अभागिनी हूँ । दुनिया में मेरे समान कौन माता अभागी और पुण्यहीन होगी ?” ठीक उसी समय श्रीकृष्णजी माता देवकी के चरणों में प्रणाम करने आए, परन्तु माता को अत्यन्त चिन्तातुर देख कर उन्होंने चिन्ता का कारण पूछा । श्रीकृष्ण के अनुरोध पर देवकी ने अपनी सारी आपबीती और चिन्ता बता दी । माता की चिन्ता दूर करने के लिए श्रीकृष्णजी ने पौषधशाला में अट्ठम (तेले का) तप किया और हरिणगमैपी देव की आराधना की । देव ने सेवामें उपस्थित हो कर स्मरण करने का कारण पूछा तो श्रीकृष्णजी ने माता की चिन्ता का निवारण करने में सहाय्यता करने का कहा । देव ने ज्ञान में देख कर उन्हें कहा—“देवलोक से आयुष्य पूर्ण कर एक भाई तुम्हारी माता की कुक्षि से जन्म लेगा, परन्तु जवानी में कदम रखते ही वह विरक्त हो कर दीक्षा ले लेगा ।” श्रीकृष्णजी ने प्रसन्न हो कर माता को यह खुशखबरी सुनाई ।

अपने समस्त कर्मों को क्षय करके अन्तकृन् वेवलज्ञानी हो कर वे मोक्ष में पहुँचे ।

दूसरे दिन श्रीकृष्णजी अपने लघुभ्राता मुनि और भगवान् अरिष्टनेमि के वन्दनार्थ आए । उन्होंने आते ही भगवान् से पूछा—“भगवान् ! मेरे लघुभ्राता मुनिगजसुकुमार कहाँ हैं ?” भगवान् ने बताया—“श्रीकृष्ण ! उसने अपना समस्त कार्य सिद्ध कर लिया है ।” श्रीकृष्णजी द्वारा पूछने पर भगवान् ने सारी घटना कही । श्रीकृष्णजी को इससे बड़ा धक्का लगा । सोचने लगे—“मेरे राज्य में मेरे होते एक मुनि की हत्या ! यह तो मेरे लिए सरासर कलंक है ।” भ० से उन्होंने पूछा—“प्रभो ! ऐसा कौन दुष्ट था, जिसने मुनि-हत्या का कुकर्म किया ?” भगवान् ने उन्हें शान्त होने तथा एक वृद्धे पर अनुकम्पा करके उसकी ईंटे उठाने की सहायता की तरह परमसिद्धि प्राप्त करने में सहायता देने की बात कही । श्रीकृष्णजी ने जब पूछा कि—“मैं उसे कैसे जान पाऊंगा ? भगवान् ने कहा—“तुम्हें देख कर जो भय के मारे धड़ाम से गिर पड़े और हृदय फट कर मर जाय; तुम जान लेना कि यह वही है ।” श्रीकृष्ण शोकमग्न हो कर वापिस अपने राजमहल की ओर लौट रहे थे कि सोमिल सामने से आता हुआ मिला, श्रीकृष्णजी को देखते ही अत्यन्त भयाकुल हो कर वह वहीं धड़ाम से गिर पड़ा और हृदय फट जाने से वही खत्म हो गया । ऋषिहत्या के फलस्वरूप मर कर वह सातवीं नरक में पहुँचा ।

जिस प्रकार धैर्यवान् गजसुकुमार मुनि ने मरणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी अस्यन्त क्षमा धारण की; उसी तरह आत्मार्षी साधुओं को सकलसिद्धिप्रदायिका क्षमा धारण करनी चाहिये । इस कथा का यहो सार है ।

रायकुलसुवि जाया, भीया जर-मरण-गबभवसहीण ।

साहू सहति सब्व नीयाण वि पेसपेसाण ॥५६॥

शब्दार्थ—‘उन सुसाधुओं—सन्तों—को धन्य है, जो अकार्यों से निवृत्त हैं। उन धीरपुरुषों को नमस्कार है, जो तलवार की धार पर चलने के समान दुष्कर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हैं; जैसे स्थूलिभद्र-मुनि ने इस दुष्कर व्रत का आचरण किया था।’

प्रसंगवश इस विषय में स्थूलिभद्र मुनि का दृष्टान्त दे रहे हैं—

स्थूलिभद्र मुनि की कथा

पाटलीपुत्र में उन दिनों नन्द राजा राज्य करता था। उसका मंत्री शकडाल था, जो नागर ब्राह्मण जाति का था। उसकी पत्नी का नाम लाञ्छिलदेवी था। शकडाल के दो पुत्र थे—बड़े का नाम स्थूलिभद्र था और छोटे का था—श्रीयक, तथा यज्ञा आदि सात पुत्रियाँ थीं। एक दिन युवक स्थूलिभद्र यौवन के उमंग में अपने मित्रों के साथ हास्यविनोद करते हुए वन के सुन्दर दृश्यों को देखने गया था। वहाँ से वापिस लौट रहा था, तभी उसकी दृष्टि यौवन में मतवाली रूपलावण्यसम्पन्न कोशा वेश्या पर पड़ी। कोशा को देखते ही स्थूलिभद्र उस पर मोहित हो गया। मित्रों का साथ छोड़ कर वह सीधा कोशा की शृंगारशाला में पहुँच गया। कोशा ने उसकी बड़ी आवभगत की और अपने हावभाव एवं सम्भाषणचातुर्य से स्थूलिभद्र को आकर्षित कर लिया। स्थूलिभद्र भी अपना आगा-पीछा सोचे बिना रातदिन कोशा वेश्या के यहाँ रहने लगा। उसके नृत्य, गीत, राग-रंग, आमोद-प्रमोद, सहवास आदि विषयसुखों में वह इतना तल्लीन हो गया कि अपने माता-पिता और परिवार की भी कोई सुध न रही। पिता को यह मालूम होने पर बड़ा दुःख हुआ। उसने कई बार घर आने के लिए संदेश भिजवाए, मगर स्थूलिभद्र आगे से आगे अपने लौटने की मियाद बढ़ाता गया। पिता ने सोचा—‘पुत्र को किसी प्रकार की तकलीफ न हो’, इसके लिए वह बार-बार धन

अर्थात्—‘वृक्ष के फलरहित होते ही पत्ती छोड़ कर चले जाते हैं, सरोवर के सूखते ही सारस छोड़ देते हैं, भौरे कुम्हलाए हुए फूल को छोड़ देते हैं, हिरण जले हुए वनप्रदेश को छोड़ कर चले जाते हैं, वेश्याएँ धनहीन पुरुष को छोड़ते देर नहीं लगाती, सेवक राज्य से भ्रष्ट राजा को छोड़ देते हैं। इसलिए इस संसार में सभी लोग अपने-अपने स्वार्थवश एक-दूसरे से प्यार करते हैं; परन्तु वास्तव में कोई किसी का प्रिय नहीं है।’

‘इसलिए मैं इस राज्य को ले कर क्या करूँगा ! मेरे पिताजी ने राज्य का कार्य कुशलतापूर्वक किया, मगर ईर्ष्यालु लोगो ने उनको भी मौत का शिकार बना डाला; तब फिर मुझे इस राज्य के पदाधिकारी बनने से कौन-सा सुख मिलेगा ? धिक्कार है, अनेक अनर्थों के कारण इस राज्य को ! जिन विषयसुखों की इच्छा-पूर्ति करने के लिए मनुष्य राज्य की खटपट में पड़ता है, वे विषयसुख भी तो क्षणिक हैं और उनके उपभोग का इच्छुक व्यक्ति भी क्षणिक होने से इन्हे बिना भोगे ही अकाल में ही काल का ग्रास बन जाता है। मेरे पिताजी की मृत्यु का मुझे पता तक न चला। इस प्रकार विचारों के भूले में भूलते हुए स्थूलिभद्र को वैराग्य हो गया। शासनदेवी ने उन्हें मुनिवेश दिया। स्वयं मुनिवेश धारण करके स्थूलिभद्र नन्द राजा की राजसभा में पहुँचे। स्थूलिभद्र को मुनिवेश में देख सबके आश्चर्य का पार न रहा। नंदराजा ने पूछा—“यह क्या कर लिया आपने ?” स्थूलिभद्र—“मैंने सोच समझ कर योग्य ही किया है।” इतना कह कर वे सीधे आचार्य सम्भूतिविजय के पास पहुँचे और उनसे मुनिदीक्षा ग्रहण की।

कोशावेश्या ने जब यह सुना तो उसके होश उड़ गए। विरह में व्याकुल हो कर आँखों से अश्रुपात करती हुई वह विलाप करने लगी—“हे प्राणाधार ! आपने मुझे अधविच में ही क्यों छोड़

मुख द्वारा विरह-दुःख भी व्यक्त करती है, वीणा और मृदंग के मधुर शब्दों के साथ नृत्य, नाट्य, संगीत आदि विविध मनोरञ्जन के कार्यक्रम प्रतिदिन प्रस्तुत करती है; वर्षाञ्छतु है, वारांगना की चित्रशाला है, भरपूर रूप, लावण्य और यौवन के उन्माद में मदमाती कोशावेश्या बार-बार उनसे भोगविलास की प्रार्थना करती है। इतने पर भी वैराग्यरसनिमग्न स्थूलिभद्र नहीं पिघले तो स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना करती है—‘प्राणनाथ ! जरा मेरी ओर तो देखो ! यह शरीर आपके चरणों में समर्पित है, फिर भी आप इस दासी के कुचस्पर्श और आर्लिगन आदि प्रणयरस का सुख छोड़ कर क्यों वैराग्य और तप की भट्टी में अपने यौवन को मौक कर कष्ट पा रहे हैं।’ प्रणयरसजों का कहना है—

संदण्डेऽधरपल्लवे सचकितं हस्ताग्रमाधुन्वती ।

मा मा मुंच शठेति कोपवचनैरानतितभूलता ॥

सीत्काराञ्चितलोचना सरभसं यैश्चुम्बिता मानिनी ।

प्राप्तं तैरमृतं शमाय मथितो मूढं सुरं सागरः ॥

अर्थात्—“यौवन में उन्मत्त वनिता के ओष्ठपल्लवों को दांतों से काटे जाने पर वह चकित हो कर हाथ के अग्रभाग को हिलाती है, ‘अरे, शठ ! ऐसा मत करो, मत करो, छोड़ो, इस प्रकार के कोपमय वचन कहती हुई भौहोंरूपी लताओं को नचाती है, साथ ही मुंह से सी-सी करती हुई आंखों को मटकाती रहती है, ऐसी मानिनी का झपट कर जिन लोगों ने चुम्बन किया है, वास्तव में उन्हीं पुरुषों ने अमृत प्राप्त किया है; बाकी तो मूढ़ देवों ने अमृत के लिए जो सागरमन्थन किया था, उसमें अमृत क्या मिला, श्रम ही उनके पल्ले पड़ा था।’ इसलिए हे प्रियतम ! यह वैराग्यरस की तान छेड़ने का समय नहीं है, इस समय तो आप मेरे साथ यथेच्छ कामसुखों का

‘तपे हुए लोहे के थंभे का आलिंगन करना; अच्छा लेकिन नरक के द्वाररूप नारी के जघन का सेवन करना अच्छा नहीं है ।’

और फिर यह बात भी है कि एक बार के स्त्रीसम्भोग से अनेक जीवों का घात होता है । सुनो, वह गाथा—

मेहुणसन्नाहृदो नवलवर्णं हणेइ सुहुमजीवाणं ।

तित्थयराण भणियं सदहियव्वं पयत्तेण ॥

अर्थात्—“मैथुनसंज्ञावश उस प्रकार की क्रिया में तत्पर व्यक्ति ६ लाख सूक्ष्म जीवों का घात करता है, ऐसा तीर्थकरो का कथन है; इस पर प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा करनी चाहिये ।”

“देवानुप्रिये कोशा । तुम थोड़े-से जवानी के काल तक विषयोप-भोग करके तृप्त हो जाने की बात कहती हो, किन्तु हमने अनन्तवार अनेक जन्मों में इन विषयों का उपभोग किया है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो अब कैसे हो जायगी ।” नीतिकार का कथन है—

‘अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वाऽपि विषयाः ।

वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ॥

व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसः ।

स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शिवसुखमनन्तं विदधति ॥’

अर्थात्—‘ये विषय लम्बे समय तक रह कर भी आखिर एक दिन अवश्य ही मनुष्य को छोड़ कर चले जाते हैं । तब फिर विषयों के वियोग में और उन्हें स्वेच्छा से छोड़ने में अन्तर ही क्या रहा ? यदि मनुष्य विषयों को स्वयं नहीं छोड़ता है तो एक दिन विषय उसे स्वयं छोड़ कर चले जाते हैं, परन्तु वे मनुष्य के मन में अत्यन्त परिताप पैदा कर जाते हैं । मगर जो मनुष्य स्वेच्छा से प्रसन्नता-पूर्वक इन विषयों को छोड़ देता है, तो वे उसे असीम मोक्षसुख उत्पन्न करा जाते हैं ।’

अग्राव्रत इस प्रकार से ग्रहण किया कि 'मैं आज से राजा के द्वारा भेजे गए ग्वास पुरुष के मित्राण्य अन्य किसी भी पुरुष का मन-वचन-काया से सहवास की दृष्टि से स्वीकार नहीं करूंगी।' कोशा अब पापात्मा से पुण्यात्मा, धर्मपरायण और जीव-अजीव आदि नौ तत्त्वों की जानकार बन गई ।

स्थूलिभद्र मुनि के तीनों गुरुभ्राता अलग-अलग स्थानों में चातुर्मास बिता कर गुरुदेव आचार्य सम्भूतिविजय के पास पहुंच चुके थे । सबके पश्चात् स्थूलिभद्र मुनि वेश्या को प्रतिबोध दे कर चातुर्मास-यापन करके पहुंचे । गुरुदेव ने तीनों मुनियों को एक बार 'दुष्कर कार्य किया' इतना कह कर सम्मानित किया, लेकिन जब स्थूलिभद्र गुरुचरणों में पहुंचे तो उन्हें आदरपूर्वक तीन बार 'दुष्कर कार्य किया है,' ऐसा कहा । इससे और शिष्य तो संतुष्ट हो गए, लेकिन सिंहगुफा में चातुर्मास बिताने वाले साधु के मन में गुरु के इस अंतर पर मन ही मन रोष उमड़ा और ईर्ष्या जागी कि गुरुजी के विवेक को तो देखो । हम तीनों भूख और प्यास आदि से पीड़ित रहे, हमने भयंकर स्थानों पर रह कर सर्दी-गर्मी-बरसात के परिषद् सहे, लेकिन गुरुजी ने हमें केवल एक ही बार 'दुष्कर किया' इतना कहा; जबकि जिसने वेश्या के मोहोत्पादक महल में रह कर सोने-से दिन और चांदी-सी राते काटी, षड्रसयुक्त स्वादिष्ट पकवान और भोज्यपदार्थ खाए, आमोद-प्रमोद, राग-रग में दिन बिताए, उस स्थूलिभद्र मुनि को तीन बार दुष्कर-दुष्कर-दुष्कर कहा । यह गुरुजी का पक्षपात है ।" वह ईर्ष्यालु बन कर मन में गांठ बांध कर बैठ गया ।

इधर कोशा वेश्या के यहां नन्दराजा की आज्ञा से एक दिन एक रथकार आया । वह बाण चलाने में बड़ा निपुण था । उसने गवान् में बैठे-बैठे ही बाणविद्या की कला से आम के पेड़ में लगे हुए पक्के

‘योऽग्निप्रविष्टोऽपि हि नैव दग्धश्चिन्नो न खन्नाग्रकृतप्रचारः ।

कृष्णाहिरन्ध्रेऽप्युपितो न दष्टो नोऽक्तो जनागारनिवास्यहो यः’ ॥३॥

‘जो अग्नि में कूढ़ पड़ने पर भी नहीं जला, तलवार की तीखी धार पर चल कर भी कटा नहीं, भयकर काले साग के विल में रहने पर भी साप ने जिसे डसा नहीं; तथा मुन्दरीजनो के मकान में रह कर भी निष्कलक रहा, वह तो एक स्थूलिभद्र ही है ।’

‘वेश्या रागवती सदा तदनुगा षड्भी रसैर्भोजनम् ।

शुभ्रं धाम मनोहर वपुरहो नव्यो वयः सगमः ॥

कालोऽय जलदाविलस्तदपि य कामं जिगायादरात् ।

ते वदे युवतीप्रबोचकुशल श्रीस्थूलिभद्र मुनिम्’ ॥४॥

‘वेश्या जिन पर अत्यन्त मुग्ध थी, सदैव आजा मे रहने को तत्पर थी, षड्भों से युक्त स्वादिष्ट भोजन मिलता था, मनोज्ञ नयनाभिराम प्रासाद था, सुन्दर शरीर था, नई उम्र का संगम था और कामोत्तेजक वर्षाकाल था, फिर भी जिसने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक काम को जीत लिया, युवती को प्रबोधित करने में कुशल उन मुनि स्थूलिभद्र को मैं वन्दन करती हूँ ।

“रे काम ! वामनयना तव मुख्यमस्त्रं,

वीरा वसन्तपिक-पंचम-चन्द्रमुख्या ।

त्वत्सेवका हरिविरञ्चिमहेश्वराद्या,

हा हा ! हताश ! मुनिनाऽपि कथं हतस्त्वम्” ॥५॥

‘हे कामदेव ! सुन्दर नेत्रों वाली ललना तेरा मुख्य अस्त्र है, वसंत ऋतु, कौयल की मधुर देर, पंचमस्वर और चन्द्रमा आदि तेरे मुख्य सुभट हैं; और विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर आदि तेरे सेवक हैं, अफ-

दे कर अन्त में कहा—“मेरे साथ उनका १२ वर्षों का पुराना घनिष्ठ परिचय था, फिर भी मेरे यहाँ मव प्रकार के सुख-माधनों के बीच रहते हुए भी वे जरा भी चलायमान न हुए, अतः इसे ही मैं दुष्कर-कार्य कहती हूँ। अगर आपको दुष्कर कार्य कर बताना हो तो यही करके बताओ।”

वेश्या के स्तुतिमय तथा वैराग्यप्रद कथन से रथकार भी अन्त-हृदय जाग उठा। उसने उसी समय मन में संकल्प किया और स्थूलिभद्रमुनि के पास जा कर मुनि दीक्षा ले ली।

स्थूलिभद्रमुनि ने भी दीक्षा के बाद १४ पूर्वों में से १० पूर्वों का अर्थसहित और शेष ४ पूर्वों का मूलसूत्ररूप में अध्ययन किया। यानी यह अन्तिम चतुर्दशपूर्वधारी मुनि हुए। इन्होंने अनेक व्यक्तियों को प्रतिबोध दिया। अपनी निर्मल कीर्ति जगत् में फैलाई, सभी लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त की। ब्रह्मचर्य का अनोखा आदर्श जगत् के सामने रखा। यह ३० वर्ष तक गृहवास में रहे, २४ वर्ष तक साधारण मुनि-जीवन में और ४५ वर्ष तक युगप्रधानपद पर विभूषित रहे। इस तरह कुल ९९ वर्षों का आयुष्यपूर्ण करके श्रमण भगवान् महावीर के निर्वाण से २१५ वर्ष पश्चात् यह स्वर्गवासी हुए।

स्थूलिभद्र मुनि ने जैसे दुर्धर ब्रह्मचर्यव्रत में सुदृढ़ रह कर आगासी ८४ चौबीसी तक अपना नाम अमर कर गए, उसी प्रकार अन्य मुनियों भी गुरु-आज्ञा से व्रतपालन कर यशस्वी बनना चाहिए।

विसयासिपजरमिव लोए असिपजरम्मि तिवल्लमि ।

सिहा व पजरगया, वसति तवंपजरे सोहू ॥ ६० ॥

शब्दार्थ—‘जैसे जगत् में तीक्ष्ण खड्गरूपी पीजरे से भयभीत सिंह लकड़ी के पीजरे में रहता है, वैसे ही विषयरूपी तीक्ष्ण तलवार से डरे हुए मुनि भी तपरूपी पीजरे में रहते हैं।’

अनादर करता है, वह स्थूलिभद्रमुनि के सिंहगुफावासी तपस्वी गुरुध्राता की तरह पछताता है। स्थूलिभद्रमुनि से ईर्ष्या करके गुरुवचनों की परवाह न करके वे कोशा की वहन उपकोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास विताने चले गए थे। नतीजा यह हुआ कि उन्हें लेने के देने पड़ गए। अन्ततः उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ा। सच है, जो गुरु से विमुख रहता है, वह सन्मार्ग से विमुख हो ही जाता है। इसलिए हितैषी गुरुदेव के हितकर वचनों का सर्वप्रथम आदर करना ही विनीत शिष्य का मुख्य कर्तव्य है।' इस विषय में सिंह-गुफावासी मुनि का दृष्टान्त इस प्रकार है—

सिंहगुफावासी मुनि का दृष्टान्त

पाटलीपुत्र नगर में ही आचार्य सम्भूतिविजय के सिंहगुफावासी मुनि ने स्थूलिभद्र मुनि से ईर्ष्यावश दूसरा चौमासा कोशावेश्या की वहन उपकोशावेश्या के यहाँ विताने की गुरु से आज्ञा मांगी। गुरु ने उसे इसके लिए अयोग्य समझ कर आज्ञा न दी और भावी अनिष्ट की आशंका देख गुरु ने उसे समझाया—“वत्स ! तेरा वहाँ चातुर्मास के लिए जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ जाने से तू अपने चारित्र को खो देगा।” परन्तु गुरु के इन्कार करने पर भी आवेश में आ कर सिंहगुफावासी मुनि वहाँ से चल पड़ा और उपकोशा वेश्या के यहाँ पहुँच कर उससे चातुर्मास-यापन के लिए स्थान की याँचना की। उपकोशा ने मुनि को स्थान दिया। जब उसे यह पता लगा कि यह मुनि स्थूलिभद्रमुनि से ईर्ष्या करके यहाँ आया है तो सोचा—“इसे ईर्ष्या का फल चखाना चाहिए।” “फलतः” उसने अपने शरीर को सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया। कमर में मधुरस्वर करने वाली करधनी पहनी; पैरों में रणकार करते हुए मणिजटित नूपुर धारण किये, कामदेव की सजीव मूर्ति-सी

से प्रीति नहीं करतीं। पहले आप हमें मन्तुष्ट करने के लिए धन ले आइए। धन मिलने पर ही हम आपका मनोरथ पूर्ण करेंगी।” यह सुन कर मुनि जरा विचार में पड़ गए कि “धन कहाँ से लाऊँ?” सोचते-सोचते मुनि को सूझा कि उत्तर दिशा में नेपाल देश का राजा नवागन्तुक मुनि को लक्षस्वर्णमुद्रा की कीमत का रत्नकम्बल देता है। इसलिए वहाँ जा कर पहले रत्नकम्बल ले आऊँ। इतना कीमती रत्नकम्बल पा कर तो यह अपने साथ मनमाना विषयभोग सेवन करने ही देगी।” ऐसा निश्चय करके कामुक मुनि वर्षाकाल में ही घनघोर वर्षा होने के बावजूद भी रत्नकम्बल पाने की धुन में नेपाल देश की ओर चल पड़ा। अनेक जीवों को कुचलते-डबाते व हिंसा करते हुए तथा अनेक कष्ट सहते हुए कई दिनों में वह मुनि नेपाल पहुँचा। वहाँ के राजा को आशीर्वचन कह कर उसने रत्नकम्बल की याचना की। राजा ने उसे रत्नकम्बल दे दिया। उस रत्नकम्बल को ले कर वह वहाँ से लौट रहा था कि रास्ते में उसे चोरों ने घेर कर लूट लिया। फलतः निराश हो कर वह पुनः नेपाल पहुँचा और राजा से सारी आपबीती सुना कर रत्नकम्बल देने की याचना की। राजा ने उदारता करके दूसरी बार उसे रत्नकम्बल दे दिया। इस बार उसने रत्नकम्बल को एक पोले बांस में डाला और ले कर चल पड़ा। रास्ते में चोरपल्ली पड़ती थी। वहाँ के चोरों ने शकुनि पक्षी (तोता) पाल रखा था, उसने चोरों को मुनि के पास बहुमूल्य रत्नकम्बल होने का पता बता दिया। फलतः चोरों ने साधु को घेर लिया और कहा—“तुम्हारे पास एक लाख स्वर्णमुद्राओं का रत्नकम्बल है, बताओ वह कहाँ है?” पहले तो साधु भूठ बोला कि ‘मेरे पास कुछ भी नहीं है।’ लेकिन जब चोरों ने उसे धमकाया कि सच-सच बताओ, हमारा यह तोता कभी असत्य नहीं बोलता। सच बताओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अन्यथा, तुम्हारी खैर नहीं

से मैंने गुरुदेव से नीचा ली थी ! कितना उत्क्रान्त चारित्र और तप था मेरा ! पर हाय, मुझ अधम ने विषयवामना के मोहजाल में फँस कर सबका मत्स्यानाग कर दिया, इतने कष्ट भी उठाए, अनेक लोगों की गुलामी भी की ! यह वेण्या वहन मुझे मत्स्य कह रही है ।” इस प्रकार सोच कर मुनि पुनः वैराग्यवासित हो कर वेश्या से कहने लगा—“वहन ! जमा करो मुझे । मैं विषयवासना के अन्धे कुण्ड में गिरने जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे इस कुण्ड में पड़ने से बचाया है, मुझे उबारा है । धन्य है तुम्हें । अब मैं भलीभाँति विषयवासना के स्वरूप को समझ चुका हूँ; इसमें नहीं फँसूँगा । अब मैं इस अकृत्य से विरत हो रहा हूँ ।” वेश्या ने कहा—“मुनिवर ! आपको ऐसा ही करना उचित है ।”

इसके बाद वह सिंहगुफावासी वह मुनि वेश्या के यहाँ से चल पड़ा और सीधे अपने गुरु के पास आया । सर्वप्रथम मुनि स्थूलिभद्र के चरणों में नमन करके क्षमायाचना की और कहा—“मुनिवर ! धन्य है आपको ! ऐसा दुष्करकार्य आप ही कर सकते हैं । मेरे जैसा सत्त्वहीन पुरुष आपके दुष्करकार्य की महत्ता को नहीं जान सका ।” इसके पश्चात् उसने गुरुदेव से निवेदन किया—“स्वामिन् ! आपने मुनि स्थूलिभद्रजी को तीन बार दुष्करकार्य करने को कहा था, वह वास्तव में यथार्थ था, मैं अपनी मूर्खतावश उस पर अश्रद्धा ला कर मुनि स्थूलिभद्रजी को नीचा दिखाने के लिए आपकी आज्ञा की परवाह न करके चल पड़ा वेश्या के यहाँ चौमासा करने के लिए । परन्तु आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ । मुझे क्षमा करे गुरुदेव ! और आलोचना के अनुसार मुझे प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध कीजिए ।” यह कह कर उसने गुरुजी के सामने शुद्ध हृदय से सारी आलोचना यथार्थरूप से की और प्रायश्चित्त के रूप में पुनः महाव्रत ग्रहण करके शुद्ध हुआ और सुगति का अधिकारी बना ।

सेवन आदि) करने को तैयार नहीं होता । अर्थान् विषय-विकार पैदा होने के प्रत्यक्ष निमित्त ग्व वातावरण मिलने पर भी जो निर्विकारी रहता है, वस्तुतः वही धीर, वीर और गम्भीर है । उसीका आत्मस्वरूप चिन्तन प्रमाणभूत है । अन्य सब वाणीशूरी का चिन्तन अप्रामाणिक है ।'

पागडियसव्वसत्तो गुरुपायमूलमि लहइ साहूपयं ।

अविमुद्धरस न वड्ढइ गुणसेढी तत्तिया ठाइ ॥६५॥

शब्दार्थ—'गुरु के चरणों में जो अपने समस्त शक्तियों को खोल कर रख देता है; वही वास्तव में साधुपद को प्राप्त करने वाला है । परन्तु जो व्यक्ति दोष-शक्तियों से रहित हो कर विशुद्ध नहीं बनता, उसकी गुणश्रेणी आगे नहीं बढ़ती, वह वहीं स्थिर हो (अटक) जाता है ।'

भावार्थ—'तत्त्ववेत्ता गीतार्थ गुरुदेव के समक्ष जो सरलभाव से अपने सब दोषों को ज्यों के त्यों प्रगट करके, आलोचना करके निःशल्य होजाता है, वही वास्तव में साधुत्व के आराधकपद को प्राप्त करता है । जो (लक्ष्मणासाध्वी की तरह) मन में शल्य (केपट) रख कर आलोचना करता है, वह आराधक नहीं हो सकता । ऐसा साधक ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप गुणों की श्रेणी में आगे विकास नहीं कर सकता; वहीं अटक जाता है ।'

जइ दुक्करकारउत्ति भणिओ जहट्टिओ साह ।

तो कीस अज्ज संभूअविजय-सीसेहि न वि खमियं ॥६६॥

शब्दार्थ—'अगर अपने ज्ञानादि आत्मस्वभाव में स्थित स्थूलिभद्र मुनि को उनके गुरु आचार्य सम्भूतिविजय ने तीन बार दुष्करकारक कह दिया तो इसे उनके सिंहगुफावासीमुनि आदि अन्य शिष्यों ने सहन क्यों नहीं किया ?'

शब्दार्थ—अगर कोई व्यक्ति गुणवान् व्यक्ति की—‘यह अपने धर्म में स्थिर है, गुण-समूह से युक्त है,’ इस प्रकार की प्रशंसा नहीं सहता तो वह अगले जन्म में हीनत्व (पुरुषवेद से स्त्रीवेद) प्राप्त करता है। जैसे पीठ और महापीठ ऋषि ने असहिष्णु हो कर अगले जन्म में स्त्रीत्व प्राप्त किया था।

भावार्थ—‘यह मुनि चारित्रधर्म में दृढ़ है, यह वैयावृत्य आदि गुणों से सम्पन्न है,’ इस प्रकार की जाने वाली गुणवान् व्यक्ति की प्रशंसा जो सहन नहीं कर सकता; वह पुरुष दूसरे जन्म में हीनत्व प्राप्त करता है—पुरुषत्व से स्त्रीत्व प्राप्त करता है। जैसे पीठ और महापीठ ऋषि के जीवों ने ब्राह्मी और सुन्दरी के रूप में स्त्रीत्व प्राप्त किया।

प्रसंगवश यहाँ पीठ-महापीठमुनि की कथा दे रहे हैं—

पीठ-महापीठ मुनि की कथा

महाविदेहक्षेत्र में वज्रनाभ नामक एक चक्रवर्ती सम्राट् हो गया है। उसने अपनी समस्त राज्य-ऋद्धि छोड़ कर मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। उसके बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ नामक चार छोटे भाइयों ने भी विरक्त हो कर दीक्षा ग्रहण कर ली। वे सभी ११ अगों के ज्ञाता बने। उन चारों में बाहुमुनि ५०० मुनियों को आहार ला कर देता था, सुबाहुमुनि उतने ही मुनियों की वैयावृत्य (सेवा) करता था; पीठ और महापीठ मुनि विद्याध्ययन करते थे। एक दिन उनके गुरु ने बाहु और सुबाहुमुनि की प्रशंसा की, जिसे सुन कर पीठ और महापीठ मुनि ईर्ष्या से जल उठे। सोचने लगे—“इन गुरुजी का अविवेक तो देखो ! अभी तक इनका राजत्वस्वभाव नहीं बदला, तभी तो अपनी वैयावृत्य करने वाले और आहार-पानी ला देने वाले मुनियों की प्रशंसा करते हैं और हम दोनों सदा स्वाध्यायतप में रत

भावार्थ—‘दंगा-फिसाट करने वाला, मिथ्या विवाद करने वाला, कुल, गण-कुलो का समूह और चतुर्विध (साधु-माध्वी-श्रावक-श्राविका-रूप) संघ ने जिस व्यक्ति को अयोग्य समझ कर अपनी मंस्था से बहिष्कृत कर दिया है, उसे स्वर्ग की देवसभा में भी शुभ स्थान नहीं मिलता, तो फिर मोक्षगति का कहना ही क्या? वह क्लिष्य-जाति के नीच देवों में उत्पन्न होता है; इसलिये उसे देवसभा में बैठने का अधिकार नहीं मिलता। मनुष्यों में जैसे चांडाल, चमार आदि हीन गिने जाते हैं, वैसे देवों में भी क्लिष्य देव नीची जाति के गिने गये हैं।’

जइ ता जणसववहारवज्जियमकज्जयमायरइ अन्तो ।

जो तं पुणो विकत्यइ परत्स वसणंण सो दुहिओ ॥७१॥

शब्दार्थ—‘यदि कोई जीव लोकव्यवहार में वर्जित चौर्यादि अकार्य करता है तो वह अनाचार-सेवन से स्वयं दुःखी होता है और जो पुरुष उस पापकर्म को अन्य लोगों के समक्ष बढ़ा-चढ़ा कर कहता है, वह दूसरे के व्यसन (आदत) से दुःखी होता है।’

अर्थात्—‘मनुष्य परनिन्दा करने से निरर्थक पाप का भाजन होता है। अतः परनिन्दा त्याज्य है।’

सुठुवि उज्जममाणं पचेव करिति रित्तयं समण ।-

अप्प थुइ, पर निन्दा जिम्भोवत्था कसाया य ॥७२॥

शब्दार्थ—‘तप, संयम आदि धर्माचरण में भलीभांति पुरुषार्थ करने वाले साधु को ये पांच दोष गुणों से खाली कर देते हैं—(१) आत्मस्तुति, (२) परनिन्दा, (३) जीभ पर असंयम, (४) जननेन्द्रिय पर असंयम, और (५) कषाय।’

भावार्थ—‘तप, जप, संयम, आदि धर्माचरण सम्बन्धी दुष्कर करणी करने वाले मुनिराज को भी ये पांच दोष गुणरहित कर देते

शब्दार्थ—‘जिस शिष्य में गुरु महाराज पर न तो विनय-भक्ति हो, न बहुमान हो, यानी हृदय में प्रेम न हो, न गुरु के प्रति गुरुवृद्धि हो; और न ही भय, लज्जा या किसी प्रकार का स्नेह हो; ऐसे शिष्य के गुरुकुलवास में रहने या रखने से क्या लाभ है ? अर्थात् ऐसा दुर्विनीत शिष्य का गुरु के पास रहना या रखना व्यर्थ है ।’

रुसइ चोइज्जतो, वहइ हियएण घणुसयं भलिओ ।

न य कहि करणिज्जे गुरुस्त आलो न सो सीसो ॥७६॥

शब्दार्थ—‘जो शिष्य गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर रोय करता है, सामान्य हितशिक्षा देने पर भी गुरु के सामने बोल कर उन्हें डांटने लगता है; तथा जो गुरु के किसी काम में नहीं आता; वह शिष्य नहीं है । वह तो केवल कलक-रूप है । शिक्षा ग्रहण करे, वही शिष्य कहलाता है ।’

उव्विल्लण-सुअण-परिभवेहि, अइ भणिय दुद्धभलिएहि ।

सत्ताहिया सुविहिया न चंव भिदति मुहराणं ॥७७॥

शब्दार्थ—‘दुर्जनों के द्वारा उद्वेगकर, सूचना-(चेतावनी)-रूप परिभव (तिरस्कार)-रूप अतिशिक्षा (डाट-फटकार) रूप कर्कश वचन कहे जाने पर भी सत्त्वगुणी सुविहित सुशिष्य अपने मुंह का रंग नहीं बदलते ।’

भावार्थ—‘यहां ग्रन्थकार सुसाधु का लक्षण बताते हैं । दुर्जन लोगों द्वारा क्षोभ पैदा करने वाले, चेतावनी देने वाले, अपमानजनक, असम्बद्ध या तीखे कठोर वचन कहे जाने पर भी शान्त प्रकृति वाले सुसाधु उन पर क्रोध नहीं करते, मुंह नहीं मचकोड़ते; अपितु अपने मन में उनके प्रति करुणा आदि भाव धारण करते हैं ।’

शब्दाथ—‘साधु मधुर, निपुणता से युक्त, नये तुने शब्दों में, प्रसंग होने पर, गर्वरहित, तुच्छतारहित और पहले से भलीभाति बुद्धि से विचार करके, धर्मयुक्त और सत्य वचन बोलते हैं। प्राणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी वे अधर्मयुक्त वचनों का उच्चारण नहीं करते।’

सठ्ठिवाससहस्त्रा, तिसत्त पुत्तोदएण धोएण ।

अणुचिन्न तामलिणा, अन्नाणतयुत्ति अप्पफलो ॥८१॥

शब्दार्थ—‘तामलितापस ने साठ हजार वर्ष तक छट्ट (दो उपवास) तप किया। पारणे के दिन वह इक्कीस बार जल से भोजन को धो कर पारणा करता था; परन्तु अज्ञानतप होने से वह अल्पफल वाला हुआ।’

भावार्थ—‘यदि यह तप दयायुक्त होता तो उसका फल मुक्ति-दायी होता। इसलिये जिनेश्वर भगवान् की आज्ञा से युक्त तप ही प्रमाण है। तामलीतापस के द्वारा इतना महान् तप करने पर भी उसे तुच्छ देवगति मिली।’

प्रसंगवश तामलितापस का दृष्टान्त दे रहे हैं—

तामलितापस की कथा

तामलिप्ती नगर में तामलि नाम का एक सेठ रहता था। उसने एक दिन अपने पुत्र को घर का सारा भार सौंप कर वैराग्यमय हो कर तापसदीक्षा ले ली, और नदी के किनारे कुटिया बना कर रहने लगा। वह दो-दो (छट्ट-छट्ट) उपवास के बाद पारणा करने लगा। वह पारणे के दिन भी जो आहार लाता था, उसे नदी के सचित्त जल से इक्कीस बार धो कर नीरस बना कर खाता था। इसे तरह साठ हजार वर्ष तक उसने दुष्कर अज्ञान तप किया। और अन्तिम समय में

फल देने वाला होता है। अतः हिंसात्याग करने पर ही तप का महान् फल प्राप्त हो सकता है।

परिच्छंति सध्वं, जहठ्ठय अविहह अमदिह्वं ।

तो जिनवयणविहिन्नू, सहति बहुग्रस्त ग्रहग्राहं ॥८३॥

शब्दार्थ—जो जीवअजीव आदि सर्व पदार्थों के स्वरूप को यथा-वस्थित, सत्य और संदेहरहित जानता है; जिनवचन की विधि का जानकार होने से वह अनेक बार बहुत लोगों के दुर्वचन सहन कर लेता है।

भावार्थ—‘जो महानुभाव जीव-अजीवादिक सभी तत्वों को यथा-वस्थित सर्वज्ञवचन के रूप में असदिग्ध और सत्य जानते हैं और मानते हैं, तथा नि संशय रूप से हेय-उपादेय के विवेकपूर्वक आचरण करते हैं; ऐसे सिद्धान्तमार्ग के रहस्य के जानकार सत्पुरुष ही अज्ञानी लोगों के दुर्वचन को सहन करते हैं। क्योंकि तत्त्वदृष्टि से वह मान-अपमान को सम गिनता है और उसी का तप महाफलदायी होता है।’

जो जस्त वट्टए हिए, सो त ठावेइ सुंदरसहाव ।

वग्घी छावं जणणी, भद्दं सोमं च मन्नेइ ॥ ८४ ॥

शब्दार्थ—‘जो जिसके हृदय में बस जाता है, वह उसे सुन्दर स्वभाव वाला मानने लगता है। वाघ की माँ अपने बच्चे को भद्र और सौम्य मानती है।’

भावार्थ—जो जिसे रुचिकर होता है, वह उसे गुणयुक्त देखता है, उसके दोष वह नहीं देख पाता। व्याघ्री अभद्र, अशान्त और सभी जीवों को भक्षण करने वाले अपने शिशु को भी भद्र और शान्त मानती है। वैसे ही जीव अपने हृदय में जिसे जो रुचिकर लगता

की सामग्री धन्या को दी। उसने इसके बदले उनका गृहकार्य किया और वह सामग्री ले कर आई। धन्या ने झटपट खीर बनाई और अपने बेटे की थाली में परोस दी। धन्या उसे यह कह कर गृहकार्यवश बाहर चली गई कि 'जब ठंडी हो जाए, तब खा लेना।' संगम थाली में फूंक मार कर खीर ठंडी करने लगा। ठीक उसी समय मासिक उपवासी एक तपस्वी मुनि पारण के लिए भित्तार्थ वहाँ पधारे। मुनि को देख संगम को अत्यन्त खुशी हुई। उसने भावपूर्वक सारी खीर मुनि के भिक्षापात्र में रेंडेल दी। मुनि के चले जाने पर वह सोचने लगा—'आज मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे सुपात्र साधु के दर्शन हुए और मुझे भी कुछ देने का लाभ मिला।' इस प्रकार दान और दानपात्र की प्रशंसा करने लगा। ऐसी अनुमोदना के सहित दिया हुआ दान वास्तव में महान फलदायी होता है। कहा भी है—

‘आनन्दाश्रूणि रोमाञ्चो बहुमानं प्रिय वचः ।

किञ्चानुमोदना-पात्र-दान-भूषणपञ्चकम् ॥’

“सुपात्रदान के पांच भूषण हैं—(१) दान देते समय आनंद से आँखों में आँसू उमड़ना, (२) रोमांच खड़े हो जाना, (३) बहुमानपूर्वक दान देना, (४) प्रियवचनपूर्वक दान देना, और (५) दिये हुए दान की अनुमोदना करना।” संगम ने इस तरह मुनि को दान दे कर बहुत पुण्य-उपार्जन किया।

व्याजे स्याद् द्विगुणं वित्तं, व्यवसाये चतुर्गुणम् ।

क्षेत्रे शतगुणं प्रोक्तं, पात्रेऽनंतगुण भवेत् ॥

“धन व्याज पर देने पर दुगुना हो जाता है, व्यापार में लगाने पर चार गुना हो जाता है, योग्य क्षेत्र में खर्च करने पर सौगुना होता है और सुपात्र को देने से अनंतगुना होता है।” संगम ने

आया और सबको दर्शन दे कर भद्रा सेठानी से कहा—“मैं शालि-
भद्र के लिए सभी प्रकार की सुखभोग-सामग्री की पूर्ति करूंगा।”
इतना कह कर देव चला गया। गोभद्र का जीव देव रोजाना ३३
वस्त्रों की, ३३ आभूषणों की एवं ३३ भोजनादि पदार्थों की पेटियों
यानी कुल ६६ पेटियाँ शालिभद्र और उसकी ३२ पत्नियों के
लिए भेजता था। यह सब संगम के भव में मुनि को दान देने का
फल था। इसलिए कहा है—

यदगोभद्रः सूरपरिहृदो भूषणाद्यं ददौ यत् ।

जातं जायापदपरिचितं कम्बलिरत्नजातम् ॥

पुण्यं यच्चजाजनि नरपतिर्यच्च सर्वार्थसिद्धिः ।

स्तद्दानस्याद्भुतफलमिदं शालिभद्रस्य सर्वम् ॥

‘देवों में श्रेष्ठ गोभद्र ने जिसे आभूषण आदि दिए; जिसकी
पत्नियों के पैरों में रत्नकम्बल लौटते हैं, जिसने इतना पुण्योपाजन
किया कि राजा श्रेणिक भी देख कर चकित रह गया और जिसने
अन्त में सर्वार्थसिद्धि देवलोक प्राप्त किया, यह सब शालिभद्र के
दान का ही अद्भुत फल था।’

‘पादाम्भोजरजःप्रमार्जनमपि क्षमापाल-लीलावती-

दुष्प्रापाद्भुतरत्नकम्बलदलयैर्द्वल्लभानामभूत् ।

निर्मल्यं नवहेममंडनमपि क्लेशाय यस्यावनि-

पालालिगनमत्यसौ विजयते दानात्सुभदाग्रजः ॥

‘जिसकी सुकुमार प्रियतमाओं के चरणकमलों पर लगी धूल भी उन
रत्नकम्बलों के टुकड़ों से पौछी जाती थी, जो रत्नकम्बल राजाश्रेणिक
की रानी लीलावती को भी दुष्प्राप्य था। जिनके नए सोने के गहने
भी एक बार पहनने के बाद गंदे समझ कर भंडार में डाल दिये जाते

१२ वर्ष तक चारित्र्य पालन किया और अन्तिम समय में एक मांस का अनशन करके आयुष्य पूर्ण कर सर्वार्थमिद्वि विमान में ३३ सागरोपम की आयु वाले अहमिन्द्र देव बने। धन्य है, शालिभद्रमुनि को, जिसने सबसे उत्तम साधना की।

अनुत्तरं दानमनुत्तरं तपो, ह्यनुत्तरं मानमनुत्तरं यशः ।

श्रीशालिभद्रस्य गुणा अनुत्तरा, अनुत्तरं धैर्यमनुत्तर पद्म् ॥

“शालिभद्र के दान, तप, मान, यश, गुण धैर्य और पद्म यह सभी अनुत्तर (उत्कृष्ट = अद्वितीय) थे।”

इसी तरह ज्ञानसहित तप करने से महान् फल प्राप्त होता है।

न करति जे तव-सजमं च ते तुल्यपाणिपायाण ।

पुरिसा सम पुरिसाणं अवस्सं पेसत्तणमुविंति ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—‘जो जीव तप-संयम का आचरण नहीं करता, वह आगामी जन्म में अवश्य ही पुरुष के समान हाथ पैर वाला पुरुष की-सी आकृति वाला दास बन कर दासत्व प्राप्त करता है।’

भावार्थ—‘श्री शालिभद्र ने विचार किया था कि “राजा श्रेणिक में और मेरे में हाथ-पैर आदि अंगों में कोई अन्तर नहीं है, फिर भी वह स्वामी है और मैं सेवक हूँ, इसका कारण सिर्फ यही है न कि मैंने पूर्वजन्म में सुकृत कम किया है ? ऐसा विचार कर उसने तप-संयम की भलीभांति आराधना की थी। इसलिये जो साधक स्वाधीन बारह प्रकार के तप और १७ प्रकार के संयम की आराधना नहीं करता, वह जीव अगले जन्म में पुरुष के समय हाथ-पैर वाला पुरुषाकार दास बनता है।’

सुंदर-सुकुमाल-सुहोइएण, विविहेहि तवविसेसेहि ।

तह सोसविमो अप्पा, जह नवि नागो सभवसेपि ॥ ८७ ॥

उपाय से जानते हैं ?' उन्होंने कहा—'हम सिद्धान्तस्पी नेत्रों से उसका स्वरूप जानते हैं।' अवन्तिसुकुमार ने कहा—'गुरुदेव ! वह कैसे प्राप्त हो सकता है ?' आचार्य—'चारित्र की आराधना से, क्योंकि चारित्र इसलोक और परलोक में अनेक प्रकार के सुख देता है।' चारित्र का माहात्म्य इस प्रकार है—

नो दुष्कर्मप्रयासो न कुपुवति-सुत-स्वामि-दुर्वाक्यदुःखम् ।

राजादौ न प्रणामोऽशनघसन-धन-स्थान-चिन्ता न चंच ॥

ज्ञानाप्तिलोकपूजा-प्रशमपरिणति प्रेत्य नाकाद्यवाप्ति ।

चारित्रे शिवदाय के सुमतयस्तत्र यत्न कुरुष्वम् ॥

“जिस चारित्र के अन्दर दुष्कर्मसम्बन्धी प्रयास नहीं होता. न कुलटा स्त्रियों का संसर्ग है, और न पुत्र या स्वामी के दुर्वचन सुनने का दुःख है। इस चारित्र में राजा आदि को नमस्कार नहीं करना पड़ता; न भोजन, वस्त्र धन और स्थान की चिन्ता करनी पड़ती है। इसमें ज्ञान की प्राप्ति है, लोगों में पूजा-प्रतिष्ठा होती है, इस जन्म में परिणति (भावना) शान्त रहती है और दूसरे जन्म में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, हे विद्वान् पुरुषो ! ऐसे मौजूदाता चारित्र में आप प्रयत्न करो।”

‘इसलिए वत्स अवन्तिसुकुमाल ! जो चारित्र ग्रहण करके अनशन करता है, वही नलिनीगुल्म विमान प्राप्त कर सकता है।' इस तरह गुरु महाराज के मुख से सुन कर अवन्तिसुकुमाल ने कहा—“मैं चारित्र और अनशनभाव से अंगीकार करना चाहता हूँ। गुरु ने ज्ञान से जाना कि इसका कार्य इसी तरह सिद्ध होगा।' अतः रात को ही उसे साधुवेष दे कर दीक्षित किया। उसने गुरु आज्ञा ले कर मुनिवेश में नगर के बाहर स्मशान भूमि में जा कर थोहर के वन में कायोत्सर्ग

के लिये प्राण को भी छोड़ देते हैं। सुविहित साधु प्राणान्तकष्ट आ पड़ने पर भी संयम को नहीं छोड़ते। वे प्राणत्याग करके भी संयम की रक्षा करते हैं। ऐसे मुनियों का धन्य है।'

एक दिवसंपि जीवो, पवज्जमुचागगो अनन्नमणो ।

जइवि न पावइ मुक्ख अचस्म वेमाणो होइ ॥६०॥

शब्दार्थ—'अनन्यमनस्क हो कर यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी चारित्र की आराधना करता है तो उसके फलस्वरूप उसे यदि मोक्ष न मिले, तो वैमानिक देवत्व तो अवश्य मिलता ही है।

भावार्थ—'विशुद्ध एकाग्रमन से एक दिन भी संयम का पालन करने वाला साधु यदि मोक्षपद प्राप्त न कर सके तो उसे वैमानिक देवलोक तो अवश्य मिलता है। एक दिन का विशुद्धचारित्र भी सौभाग्य से ही मिलता है, ऐसा जान कर अग्रमत्त और सावधान हो कर चारित्र की आराधना में यत्न करना उचित है।'

सीसावेढेण सिरमि वेढिए निग्गयणि अच्छीणि ।

मेयज्जस्त भगवगो, नय सो मणसावि परिकुविगो ॥६१॥

शब्दार्थ—'जिनके मस्तक पर गीले चमड़े की पट्टी बांधी गई और धूप लगाने से सूखने के कारण आंखे बाहर निकल आईं; फिर भी मैतार्य भगवान् मन से भी (पीड़ा देने वाले पर) क्रोधित नहीं हुए।'

भावार्थ—'जब मैतार्यमुनि सोनी के घर भिक्षार्थ गये, तब उस सोनी के बनाए हुए सोने के जौ कोई पच्ची निगल गया। सोनी ने मुनि पर शंका करके उस सम्बन्ध में उनसे पूछा। पच्ची के प्रति करुणावश मुनि मौन रहे। फलतः सोनी ने उनको ही स्वर्णयवों का चौर मान कर गीले चमड़े की पट्टी उनके सिर पर बांधी, धूप लगाने

के लिये प्राण की भी छोड़ देते हैं। मुविहित साधु प्राणान्तकष्ट आ पड़ने पर भी संयम को नहीं छोड़ते। वे प्राणत्याग करके भी संयम की रक्षा करते हैं। ऐसे मुनियों को धन्य है।'

एक दिवसंपि जीवो, पवज्जमुवागगो अनन्नमणो ।

जइवि न पावइ मुक्ख अक्खं वेमाणो होइ ॥६०॥

शब्दार्थ—'अनन्यमनस्क हो कर यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी चारित्र्य की आराधना करता है तो उसके फलस्वरूप उसे यदि मोक्ष न मिले, तो वैमानिक देवत्व तो अवश्य मिलता ही है।

भावार्थ—'विशुद्ध एकाग्रमन से एक दिन भी संयम का पालन करने वाला साधु यदि मोक्षपद प्राप्त न कर सके तो उसे वैमानिक देवलोक तो अवश्य मिलता है। एक दिन का विशुद्धचारित्र्य भी सौभाग्य से ही मिलता है, ऐसा जान कर अभ्रमत्त और सावधान हो कर चारित्र्य की आराधना में यत्न करना उचित है।'

सोसावेहेण सिरंमि वेढिए निग्गयणि अच्छोणि ।

मेयज्जस्त भगवगो, नय सो मल्लसावि परिकुविगो ॥६१॥

शब्दार्थ—'जिनके मस्तक पर गीले चमड़े की पट्टी बांधी गई और धूप लगाने से सूखने के कारण आंखे बाहर निकल आईं; फिर भी मैतार्य भगवान् मन से भी (पीड़ा देने वाले पर) क्रोधित नहीं हुए।'

भावार्थ—'जब मैतार्यमुनि सोनी के घर भिक्षार्थ गये, तब उस सोनी के बनाए हुए सोने के जौ कोई पत्नी निगल गया। सोनी ने मुनि पर शंका करके उस सम्बन्ध में उनसे पूछा। पत्नी के प्रति करुणावश मुनि मौन रहे। फलतः सोनी ने उनको ही स्वर्णयवों का मान कर गीले चमड़े की पट्टी उनके सिर पर बांधी, धूप लगाने

के लिये प्राण को भी छोड़ देते हैं। सुविदित मायु प्राणान्नकष्ट आ पड़ने पर भी संयम को नहीं छोड़ते। वे प्राणत्याग करके भी संयम की रक्षा करते हैं। ऐसे मुनियों का धन्य है।'

एक दिवसपि जीवो, पवज्जमुवागगो अनन्नमणो ।

जइवि न पावइ मुक्क भवस्स वेमाणियो होइ ॥६०॥

शब्दार्थ—'अनन्यमनस्क हो कर यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी चारित्र की आराधना करता है, तो उसके फलस्वरूप उसे यदि मोक्ष न मिले, तो वैमानिक देवत्व तो अवश्य मिलता ही है।

भावार्थ—'विशुद्ध एकाग्रमन से एक दिन भी संयम का पालन करने वाला साधु यदि मोक्षपद प्राप्त न कर सके तो उसे वैमानिक देवलोक तो अवश्य मिलता है। एक दिन का विशुद्धचारित्र भी सौभाग्य से ही मिलता है, ऐसा जान कर अभ्रमत्त और सावधान हो कर चारित्र की आराधना में यत्न करना उचित है।'

सोसावेडेण सिरमि वेडिए निग्गयणि अच्छीणि ।

मेयज्जस्स भगवगो, नय सो मणसावि परिकुविगो ॥६१॥

शब्दार्थ—'जिनके मस्तक पर गीले चमड़े की पट्टी बांधी गई और धूप लगने से सूखने के कारण आंखे बाहर निकल आईं; फिर भी मैतार्य भगवान् मन से भी (पीडा देने वाले पर) क्रोधित नहीं हुए।'

भावार्थ—'जब मैतार्यमुनि सोनी के घर भिक्षार्थ गये, तब उस सोनी के बनाए हुए सोने के जौ कोई पक्षी निगल गया। सोनी ने मुनि पर शंका करके उस सम्बन्ध में उनसे पूछा। पक्षी के प्रति करुणावश मुनि मौन रहे। फलतः सोनी ने उनकी ही स्वर्णयवों का मान कर गीले चमड़े की पट्टी उनके सिर पर बांधी, धूप लगने

के लिये प्राण को भी छोड़ देते हैं। सुविदित मायु प्राणान्तकष्ट आ पड़ने पर भी संयम को नहीं छोड़ते। वे प्राणत्याग करके भी समय की रक्षा करते हैं। ऐसे मुनियों का धन्य है।'

एक दिवमपि जीवो, पवज्जमुवागगो अनन्नमणो।

जइवि न पावइ मुक्ख अयस्स वेमाणो होइ ॥६०॥

शब्दार्थ—'अनन्यमनस्क हो कर यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी चारित्र्य की आराधना करता है, तो उसके फलस्वरूप उसे यदि मोक्ष न मिले, तो वैमानिक देवत्व तो अवश्य मिलता ही है।

भावार्थ—'विशुद्ध एकाग्रमन से एक दिन भी समय का पालन करने वाला साधु यदि मोक्षपद प्राप्त न कर सके तो उसे वैमानिक देवलोक तो अवश्य मिलता है। एक दिन का विशुद्धचारित्र्य भी सौभाग्य से ही मिलता है, ऐसा जान कर अभ्रमत्त और सावधान हो कर चारित्र्य की आराधना में यत्न करना उचित है।'

सीतावेदेण सिरमि वेढिए निग्गयणि अन्धीणि।

मेयज्जस्त भगवगो, नय सो मणसावि परिकुविधो ॥६१॥

शब्दार्थ—'जिनके मस्तक पर गीले चमड़े की पट्टी बांधी गई और धूप लगने से सूखने के कारण आंखे बाहर निकल आईं; फिर भी मैतार्थ भगवान् मन से भी (पीडा देने वाले पर) क्रोधित नहीं हुए।'

भावार्थ—'जब मैतार्थमुनि सोनी के घर भिक्षार्थ गये, तब उस सोनी के बनाए हुए सोने के जौ कोई पक्षी निगल गया। सोनी ने मुनि पर शका करके उस सम्बन्ध में उनसे पूछा। पक्षी के प्रति करुणावश मुनि मौन रहे। फलतः सोनी ने उनको ही स्वर्णयवों का मान कर गीले चमड़ की पट्टी उनके सिर पर बांधी, धूप लगने

के लिये प्राण को भी छोड़ देने है। मुविहित साधु प्राणान्तकष्ट आ पड़ने पर भी मयम को नहीं छोड़ते। वे प्राणत्याग करके भी मयम को रक्षा करते हैं। ऐसे मुनियों को धन्य है।'

एक दिवसपि जोगो, पयज्जमुवागमो अनन्तमणो।

जइवि न पाउइ मुक्ता अवस्स वेमालिमां होइ ॥६०॥

शब्दार्थ—'अनन्यमनस्क हो कर यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी चारित्र की आराधना करता है तो उसके फलस्वरूप उसे यदि मोक्ष न मिले, तो वैमानिक देवत्व तो अवश्य मिलता ही है।

भावार्थ—'विशुद्ध एकाग्रमन से एक दिन भी मयम का पालन करने वाला साधु यदि मोक्षपद प्राप्त न कर सके तो उसे वैमानिक देवलोक तो अवश्य मिलता है। एक दिन का विशुद्धचारित्र भी सौभाग्य से ही मिलता है, ऐसा जान कर अभ्रमन्त और सावधान हो कर चारित्र की आराधना में यत्न करना उचित है।'

सीतावेहेण सिरमि वेडिए निग्गमणि अच्छोणि।

मेयज्जस्स भगवमो, नय तो मणसावि परिकुविमो ॥६१॥

शब्दार्थ—'जिनके मस्तक पर गीले चमड़े की पट्टी बांधी गई और धूप लगाने से सूखने के कारण आंखे बाहर निकल आईं; फिर भी मैतार्य भगवान् मन से भी (पीड़ा देने वाले पर) क्रोधित नहीं हुए।'

भावार्थ—'जब मैतार्यमुनि सोनी के घर भिक्षार्थ गये, तब उस सोनी के बनाए हुए सोने के जौ कोई पत्नी निगल गया। सोनी ने मुनि पर शका करके उस सम्बन्ध में उनसे पूछा। पत्नी के प्रति करुणावश मुनि मौन रहे। फलतः सोनी ने उनको ही स्वर्णयवों का न कर गीले चमड़े की पट्टी उनके सिर पर बांधी, धूप लगाने

के लिये प्राण को भी छोड़ देने है। मुविष्टित साधु प्राणान्कष्ट प्रा पड़ने पर भी संयम को नहीं छोड़ने। वे प्राणत्याग करके भी संयम की रक्षा करते हैं। ऐसे मुनियों को धन्य है।'

एक दिवसंपि जीवो, पयज्जमुवागगो अनन्नमणो ।

जद्वि न पावइ मुक्त भवस्स वेमाणियो होइ ॥६०॥

शब्दार्थ—'अनन्यमनस्क हो कर यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी चारित्र की आराधना करता है तो उसके फलस्वरूप उसे यदि मोक्ष न मिले, तो वैमानिक देवत्व तो अवश्य मिलता ही है।

भावार्थ—'विशुद्ध एकाग्रमन से एक दिन भी संयम का पालन करने वाला साधु यदि मोक्षपद प्राप्त न कर सके तो उसे वैमानिक देवलोक तो अवश्य मिलता है। एक दिन का विशुद्धचारित्र भी सौभाग्य से ही मिलता है, ऐसा जान कर अभ्रमत्त और सावधान हो कर चारित्र की आराधना में यत्न करना उचित है।'

सोतावेढेण सिरंमि वेढिए निग्गमणि अच्छीणि ।

मेयज्जस्स भगवगो, नय सो मणसावि परिकुविगो ॥६१॥

शब्दार्थ—'जिनके मस्तक पर गीले चमड़े की पट्टी बांधी गई और धूप लगने से सूखने के कारण आंखें बाहर निकल आईं; फिर भी मैतार्य भगवान् मन से भी (पीड़ा देने वाले पर) क्रोधित नहीं हुए।'

भावार्थ—'जब मैतार्यमुनि सोनी के घर भिक्षार्थ गये, तब उस सोनी के बनाए हुए सोने के जौ कोई पक्षी निगल गया। सोनी ने मुनि पर शका करके उस सम्बन्ध में उनसे पूछा। पक्षी के प्रति करुणावश मुनि मौन रहे। फलतः सोनी ने उनको ही स्वर्णयवों का न कर गीले चमड़े की पट्टी उनके सिर पर बांधी, धूप लगने

आकस्मिक अवमान देख कर सागरचन्द्र ने विचार किया इस शरीर का आत्मा के साथ नम्बन्ध कृत्रिम और अस्थायी है। जो प्रातःकाल स्वस्थ दिखाई देता है; वह मध्याह्न में नहीं दिखाई देता, और जो मध्याह्न में दीखता है, वह रात का नष्ट हो जाता है। वायु के झोंके से हिलते हुए पत्तों के समान यह आयुष्य प्रतिक्षण क्षीण होता जाता है। अनुभवियों का कहना है—

आदित्यस्य गतागतेरहरह सक्षीयते जीवितम्,
व्यापार्यंहुकार्यभारगुरुभिः फालो न विज्ञायते ।
दृष्ट्वा जन्म-जरा-विपत्ति-मरण त्रासद्वच नोत्पद्यते,
पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरामुन्मत्ताभूतं जगत् ॥

‘सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ-साथ निरन्तर आयुष्य का क्षय होता जाता है; बड़े-बड़े अनेक कार्यों के बाँझ से और प्रवृत्तियों से समय कितना बीत गया, इसका पता भी नहीं चलता। और रोजाना जन्म, बुढ़ापा, विपत्ति तथा मृत्यु देखते-देखते (आदि हो जाने के कारण) मनुष्यों को इनका दुःख नहीं होता। मालूम होता है, ‘जगत् ने मोहमयी प्रमादरूपी मदिरा पी ली है और वह उन्मत्त हो रहा है।’

इस प्रकार के विचारों के ज्वार के कारण सागरचन्द्र के चित्त में वैराग्य पैदा हुआ; वह राज्य से पराङ्मुख रहने लगा। यह देख एक दिन उसकी विभाता ने उससे कहा—“मेरे दोनों पुत्र अभी राज्य-भार उठाने में असमर्थ हैं; इसलिये अभी तू ही राज्य का संचालन कर।” इस तरह सागरचन्द्र को जवरन राज्य पर पुनः स्थापित किया। मगर वह विरक्त मन से राज्यसंचालन करने लगा। पुण्ययोग से सागरचन्द्र राजा की समृद्धि और कीर्ति बढ़ने लगी। इससे सौतेली माँ के मन में उसके प्रति डाह पैदा हो गया; वह किसी भी उपाय से उसका सफाया करने की ताक में रहती थी।

‘दुराचागिणी नारिया अपने पति, पुत्र, पिता और भाई तक को चरण भर में प्राणों को खतरा ड़ा, ऐसे अकार्य में जुटा देती है।’

‘इसलिए संभालो अपना राज्य। दुर्गति के कारणभूत इस राज्य में मुझे क्या सरोकार है ? ऐसा विचार कर अपनी विमाता के पुत्र गुणचन्द्र को राज्य दे कर सागरचन्द्र ने स्वयं टीचा ले ली। क्रमशः उग्रविहार करते हुए सागरचन्द्र मुनि शास्त्रों में पारंगामी हुए। एक बार विहार करते हुए वे उज्जयिनी में किमी नगर में पधारे। उस समय एक साधु ने श्री सागरचन्द्र मुनि से कहा—‘स्वामिन् ! उज्जयिनी में आपके भाई का पुत्र और पुरोहितपुत्र दोनों मिल कर साधुओं का बड़ा अपमान करते हैं।’ यह सुन कर गुरु की आज्ञा ले कर सागरचन्द्र मुनि उनको प्रतिबोध के लिये उज्जयिनी पधारे और जहाँ राजपुत्र और पुरोहितपुत्र थे, वहाँ जा कर उच्चस्वर से ‘धर्मलाभ’ कहा। उसे सुन कर वे दोनों बड़े खुश हो कर परस्पर कहने लगे—‘चलो, आज ‘धर्मलाभ’ आया है, उसे खूब नचायेंगे !’

यों मंत्रणा करके सागरचन्द्र मुनि का हाथ पकड़ कर ये दोनों उन्हें महल में खींच लाए और अन्दर से द्वार बन्द करके उनसे कहा—“आज हमें नाच कर बताओ। नहीं तो हम तुम्हें बहुत पीटेंगे।” सागरचन्द्रमुनि ने समयसूचकता का विवेक करके उन दोनों से कहा—‘तुम दोनों बाजा बजाओगे तभी मैं नृत्य कर सकूंगा।’ दोनों तपाक से बोले—‘हमें बाजा बजाना नहीं आता।’ साधु ने कहा—‘मुझे नृत्य करना भी नहीं आता।’ तब उन दोनों ने उद्दण्डतापूर्वक कहा—“तो फिर आओ, हमारे साथ मल्लयुद्ध करो।” सागरचन्द्र मुनि को इस कला का गृहस्थाश्रम में अभ्यास था। इसलिए दोनों उद्धत लड़कों के साथ मल्लयुद्ध करके दोनों की हड्डीपसलियाँ ढीली कर दीं और तुरंत दरवाजा खोल कर अपने उपकरण ले कर

उन दोनों मुनियों में से जो पुरोहितपुत्र था, उसके जातिगत संस्कार उभर आए। ब्राह्मणत्व का जान्यभिमान करने के कारण उसने नीचगोत्रकर्म का बन्धन किया। दोनों मुनि चाग्रि की आराधना करके आयुष्य पूर्ण कर देव बने। उन दोनों में परम्पर गाढ़ स्नेह था। इसलिए उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दिया कि हम दोनों में जो कोई यहाँ से पहले ज्यवन कर मनुष्यगति में उत्पन्न होगा, उसे देवलोक में रहा हुआ देव प्रतिबोध दे। तदनन्तर देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर पुरोहितपुत्र का जीव वहाँ से राजगृही नगरी में जातिमद के कारण मेहर नामक चाण्डाल के यहाँ मेती नाम की उसकी पत्नी की कुत्ति में पुत्ररूप में पैदा हुआ। उसी नगरी के किसी श्रेष्ठी के यहाँ चाण्डालपत्नी आया-जाया करती थी। सेठानी के साथ उसका अत्यन्त स्नेह था। सेठानी मृतवत्सा थी, उसका कोई भी बच्चा जिन्दा नहीं रहता था। इससे उसे मन में बहुत दुःख होता था। उसने चाण्डालपत्नी से यह बात कही तो उसने कहा—‘सेठानीजी ! चिन्ता न करो। अगर इस बार के गर्भ से मेरे पुत्र हुआ तो मैं आपको सौंप दूंगी।’ ठीक समय पर चाण्डालपत्नी के पुत्रजन्म हुआ। उसने चुपके से वह पुत्र उस सेठानी को सौंप दिया। सेठानी बहुत हर्षित हुई। उसने खूब धूम-धाम से पुत्रजन्मोत्सव किया और बालक का नाम मैतार्य रखा। जब वह १६ वर्ष का हुआ तो पूर्वजन्म के मित्र-देव के साथ वचनबद्ध होने से वह मित्रदेव (राजपुत्र का जीव) मैतार्य को प्रतिबोध देने आया। परन्तु किसी तरह भी उसे देव का दिया हुआ प्रतिबोध न लगा। उन्हीं दिनों में उसके पिता (सेठ) ने आठ वणिकपुत्रियों के साथ मैतार्य की सगाई कर दी। यह देख कर मित्रदेव ने इस मोहजाल से निकालने के लिए चाण्डालपत्नी (उसकी असली माता) के शरीर में प्रवेश किया, जिससे वह उन वणिकों के यहाँ जा कर

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

बदले दुर्गन्धित बिठा करने लगा। उससे आश्चर्यचकित हो कर अभयकुमार ने कहा—‘हो न हो उसमें कोई देवप्रभाव मालूम होता है। अन्यथा, चांडाल के द्वारा राजपुत्री की याचना कैसे सम्भव है ? इसकी भलीभांति परीक्षा करनी चाहिए। जो कार्य मनुष्य के बलवृत्ते से परे का हो, उस कार्य को यदि कोई मनुष्य करता हो तो उसमें देव का प्रभाव अवश्य होना चाहिए।’ अतः काफी सांचविचार कर अभयकुमार ने चांडाल से कहा—‘यदि इस राजगृही के चारों ओर नया मोने का किला बना हो और वैभारगिरि पर्वत पर पुल बांध दो एवं गंगा, यमुना, सरस्वती और जीरमागर इन चारों को उसके नीचे प्रवाहित कर दो और उससे तुम्हारे पुत्र को स्नान करा दो तो राजा श्रेणिक उसे अपनी पुत्री दे देंगे।’ देव के प्रभाव से अभयकुमार के कहने के अनुसार रातभर में ही यह सब काम हो गया। प्रातः उस जल से चांडालपुत्र-मैतार्य-को स्नान करा कर पवित्र हो जाने के बाद राजपुत्री से विवाह सम्पन्न हो गया। इसके बाद आठ बणिकों ने भी अपनी-अपनी कन्याओं की शादी मैतार्य के साथ कर दी। इस प्रकार ६ कन्याओं के साथ मैतार्य का धूमधाम से विवाह हो गया। मित्रदेव ने पुनः आकर मैतार्य को चेतावनी दी—“अब तो तुम्हारा विवाह इज्जत के साथ हो गया है और तुम्हें पहले की तरह प्रतिष्ठा भी प्राप्त करा दी है, अतः अब मुनिदीक्षा ग्रहण कर लो।” मैतार्य बोला—“मित्र ! तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने अभी-अभी शादी की है, अतः कम से कम १२ साल तक तो इन स्त्रियों के साथ मुझे रह लेने दो, इन्हें संतुष्ट करने के बाद मैं अवश्य दीक्षा ले लूंगा।” देव ने उसकी बात कबूल कर ली। जब १२ वर्ष व्यतीत हो गए और मित्रदेव पुनः आया तो मैतार्य की सभी पत्नियों ने उससे हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना की—“१२ वर्ष की मुदत आपने अपने मित्र को दे दी, उसी प्रकार १२ वर्ष की मुदत और

“साधु कानों से बहुत-सी बातें सुनता है और आँखों से भी बहुत-सी चीजें देखता है, लेकिन देखी हुई या सुनी हुई सभी बातें साधु के लिए कहने योग्य नहीं होतीं।”

मैतार्यमुनि से सोनी के द्वारा बारबार पूछे जाने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो उसने मुनि को ही चोर मान कर क्रोधावेश में उन्हे घर में एक आँर ले जा कर धूप में गड़ा कर दिया और उनके मस्तक पर गीला चमड़ा कम कर बांध दिया। तेज धूप के कारण चमड़ा सूख कर सिकुड़ने और कठोर होने लगा, इससे मुनि के सिर की नसें तनने लगीं और आँखें एकदम बाहर निकल आईं। मुनि को असह्य वेदना हो रही थी, फिर भी न तो सुनार पर रोप व द्वेष ही किया और न ही क्रौंचपक्षी के जौ निगल जाने की बात कही। फलत इस परम क्षमा के कारण शुक्लध्यानगिनि में समस्त कर्मों को भस्म करके केवलज्ञान प्राप्त करके आयुष्य पूर्ण होते ही मैतार्यमुनि मौन पधार गए।

सोनी के घर के सामने एक लकड़हारे ने उसी समय लकड़ियों की भारी जोर से डाली। उसकी जोर की आवाज सुन कर भय के मारे क्रौंचपक्षी ने घबरा कर विप्लव की; उसमें वे निगले हुए सारे स्वर्णयव निकल पड़े। सोने के यवों को देख कर सोनी एकदम सकपका गया और अपने द्वारा हुए इस अकार्य से सिहर उठा। उसने भयभीत हो कर सोचा—‘हाय ! आज मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला ! एक मुनि की हत्या और वह भी राजा श्रेणिक के दामाद की ! राजा को पता लगते ही वह मेरे सारे परिवार को बुरी मौत मरवा डालेगा !’ अब तो इससे बचने का और इस घोर अकार्य का प्रायश्चित्त करने का यही उपाय है कि मैं भगवान् महावीर के चरणों में जा कर अपने पापों का प्रायश्चित्त लूँ और परिवार-

‘मेरी अनुपस्थिति में यह बालमुनि वज्रमुनि तुम्हें जाम्बवचना देगा’ तो सभी शिष्यों ने गुरुवरुणों को गिराधार्य किया। उन्होंने शंकाहुल हो कर विपरीत चिन्तन नहीं किया कि यह बाल साधु हमें किस प्रकार वाचना देगा ? गुरुदेव के वरुणों पर दृढ़ श्रद्धा रखने वाले ऐसे मुशिष्यों का कल्याण हो।’

आगे वज्रस्वामी के जीवन की वह घटना दे रहे हैं—

वाचनाचार्य वज्रस्वामी का दृष्टान्त

वज्रस्वामी ने बाल्यकाल में उपाश्रय में साध्वियों के मुख से ११ अंगों का पाठ सुन कर पदानुसारिणी लट्ठि के बल से ग्यारह ही अंगों का अध्ययन कर लिया था। ८ वर्ष की उम्र में उन्हें गुरुदेव ने दीक्षा दी थी। अपने गुरु के साथ विहार करते हुए वे एक गांव में पहुँचे और वहाँ के उपाश्रय में ठहरे। एक दिन वज्रस्वामी को उपाश्रय में अकेले छोड़ कर सभी साधु भिक्षाचरी को गए हुए थे। वज्रस्वामी ने उपयुक्त अवसर जान कर सभी मुनियों के उपकरणों को रत्नाधिक क्रम से अपने सामने जमा दिये और उनके आसनो पर मुनियों की स्थापना (मुनि बैठे हैं, ऐसी कल्पना) करके स्वयं बीच में बैठ गए और उच्चस्वर से आचारांगसूत्र आदि की वाचना देने का अभिनय करने लगे। ठीक इसी समय स्थंडिलभूमि को गए हुए आचार्यश्री पधार गए। परन्तु उपाश्रय का द्वार बन्द देख कर आचार्य आश्चर्य में पड़ गए। अन्दर झाँक कर देखा तो वज्रस्वामी वाचना देने का उपर्युक्त अभिनय कर रहे हैं। आचार्य दंग रह गए। उन्होंने सोचा—यदि मैं सहसा द्वार खोलूँगा तो वज्रमुनि शंकित हो कर धवरा जायगा। इसलिए आचार्यश्री ने उच्चस्वर से ‘निसीहि निसीहि’ उच्चारण किया। यह सुनते ही गुरुजी का आगमन जान कर वज्रमुनि से झटपट अपनी बाजी समेट ली, लघुलाघवकला से शीघ्र ही सबके

शब्दार्थ—‘अरे शिष्य ! इस मांग को अपनी उंगली से नाप अथवा इसके दात दन्तस्थान में गिन’; इस प्रकार गुरु द्वारा कहे जाने पर शिष्य तद्वृत्ति (अच्छा गुरुजी !) कह कर उस कार्य को करे । मगर उस पर तर्क-वितर्क न करे । यही मांगे—‘इस कार्य के पीछे क्या मकसद है ? यह तो गुरुदेव ही जानें ।’

भावार्थ—‘किसी भी कार्य के करने का गुरु जब आदेश दें तो विनीतशिष्य को शंकाशील बन कर यह नहीं सोचना चाहिए—गुरुजी ने यह कार्य मुझे करने का क्यों और किस लिए कहा ? इनका इस कार्य के पीछे क्या प्रयोजन है ? बल्कि ऐसा सोचे कि गुरुदेव शिष्य का एकान्तहित ही चाहते हैं । इसलिए उन्होंने जो कार्य बताया है, मुझे उसे अविलम्ब करना चाहिए ।’

कारणविक्रमयाई, सेयं कायं वयंति आचरिया ।

तं तह सहियव्व, भवियव्व कारणेण तहि ॥६५॥

शब्दार्थ—‘कारण को जानने वाले आचार्य भगवान् किसी समय यह कौआ सफेद है, ऐसा कहते हैं तो उसे श्रद्धापूर्वक मान लेना चाहिये, उस समय यह सोचे कि इसमें भी कोई कारण होगा ।’

भावार्थ—‘किसी कारणवश आचार्य भगवान् कोई न जचने वाली बात कहते हैं, तो उसे वैसी ही माननी चाहिये और विचार करना चाहिए कि ‘ऐसा कहने में कोई न कोई कारण होगा, तभी गुरु महाराज ऐसा कहते हैं ।’

जो गिह्णुइ गुरुवयणं, भणंतं भावओ विसुद्धमणो ।

ओसहमिव पीज्जंतं, तं तस्स सुहावह होइ ॥६६॥

शब्दार्थ—‘भाव से विशुद्ध मन वाला जो शिष्य गुरुमहाराज के द्वारा वचन कहते ही आंगीकार कर लेता है तो उसके लिए वह वचन-पालन औषध के समान परिणाम में सुखदायी होता है ।’

गन्धार्थ—‘वृद्धापे में विहार करने की शक्ति के कारण या किसी दृ.माध्य रोग के कारण एक जगह स्थित गुरु का जो तिरस्कार करते हैं, वे दत्त नामक शिष्य की तरह अपने धर्म में भ्रष्ट और दुःखान्त (दुष्ट शिष्य) हैं।’

प्रसंगवश यहाँ दत्तमुनि का उदाहरण दे रहे हैं—

दत्तमुनि की कथा

कुल्लपुर नाम के नगर में श्रमण सघ में कोई स्थविर आचार्य रहते थे। एक बार उन्होंने भविष्य में पड़ने वाले महान दुष्काल की बात ज्ञान से जान कर गच्छ के समस्त साधुओं का दूसरे देश में भेज दिया। परन्तु स्वयं वृद्धावस्था होने से तथा रुग्ण और विहार में अशक्त होने से, उसी नगर में बस्ती के नौ विभागों की कल्पना कर एक ही नगर में स्थिर हो गए। गुरु-सेवा के लिए एक बार दत्त नाम का शिष्य वहाँ आया। वह शिष्य जिस निवासस्थान में गुरु-महाराज को छोड़ गया था, उसी स्थान पर गुरु का विहारक्रम आता था, किन्तु उस शिष्य ने जब उसी स्थान पर गुरुमहाराज को देखा तो उसे शंका हुई और विचार करने लगा कि ‘गुरुजी पासत्था (पार्श्वस्थ) और उन्मार्गगामी हो गए दिखते हैं। उन्होंने स्थान भी नहीं बदला मालूम होता है।’ इस आशंका से वह दूसरे उपाश्रय में अलग रहने लगा। भिक्षा के लिये वह गुरु के साथ जाता। छोटे-बड़े कुलो में घूमने पर भी भिक्षा नहीं मिली तो दत्त के मन में उद्वेग पैदा हुआ। गुरु ने उसकी चेष्टाओं पर से मन के विचार जान लिये और उसे वे एक बड़े सेठ के घर गोचरी के लिये ले गये। उस सेठ के घर व्यंतर के प्रकोप के कारण एक बालक हमेशा रोता था। यह देख गुरुमहाराज ने ‘वत्स ! रो मत’, यों कह कर चुटकी बजाई कि व्यन्तर भाग गया और बालक चुप हो गया। इससे

मुनि पञ्चात्ताप करता हुआ गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध के लिए उनसे बारबार क्षमायाचना की। आखिर पापकर्म की सम्यक् आलोचना कर वह सद्गति का अधिकारी बना।

दत्तमुनि के इस दृष्टान्त से यही उपदेश फलित होता है कि शिष्य को गुरु महाराज की आज्ञा नहीं करनी चाहिये। अब गुरुभक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख उदाहरण दे कर समझाते हैं—

आयस्यभक्तिरागो, फस्त सुनयत्तमहरितितरितो ।

अवि जीविष्य वयसिष्यं, न चैव गुरुपरिभवो सहिष्यो ॥१००॥

शब्दार्थ—‘आचार्य ‘गुरु’ पर किसका भक्तिराग महर्षि सुनजत्र जैसा है, जिसने अपने प्राणों का त्यागकर दिया; मगर गुरु का पराभव सहन नहीं किया।’ इस सम्बन्ध में सुनजत्र मुनि का दृष्टान्त इस प्रकार है—

श्रीसुनक्षत्रमुनि का दृष्टान्त

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में पधारे। गोशालक भी उसी नगरी में आया। नगरी में यह अफवाह फैली कि ‘आज नगर में दो सर्वज्ञ पधारे हैं। एक श्रमण भगवान् महावीर और दूसरे मंखलीपुत्र गोशालक।’ गौचरी के लिये गये हुए श्री गौतम स्वामी ने यह बात सुनी तो आते ही उन्होंने भगवान् से पूछा—“गुरुदेव ! यह गोशालक कौन है ? जिसकी मनुष्यों में सर्वज्ञ के नाम से चर्चा हो रही है।” भगवान् ने कहा—गौतम ! सुनो, सरवण नाम के गांव में मंखली नाम का मंख जाति का एक पुरुष रहता था। उसके भद्रा नाम की पत्नी थी। उसकी कुक्षि से इसका जन्म हुआ है। बहुतसी गायों के रखने वाले एक ब्राह्मण की गोशाला में जन्म होने से इसका नाम गोशालक रखा गया था। जब यह जवान हुआ, उस समय छद्मस्थावस्था में मेरा राजगृही चातुर्मास

को फोडा तो उसमें से गगाजल जैसा निर्मल पानी निकला। सभी ने प्यास बुझाई और रास्ते के लिये जलपात्र भर लिये। जब दूसरा शिखर तोड़ने लगे तो साथ में चल रहे एक वृद्ध वणिक ने कहा— भाइयों ! हमारा काम टो गया है, अब दूसरी चांदी के शिखर को फोड़ने की आवश्यकता नहीं है।' उसके वाचजूद भी उन्होंने दूसरी चांदी फोड़ डाली। उसमें से बहुत-सा सोना मिला। वृद्ध के मना करने पर भी उन्होंने तीसरा शिखर फोड़ा। उसमें से बहुत से रत्न निकले। वृद्धे वनिये के रोकने की परवाह न करके उन्होंने चौथी चांदी भी फोड़ डाली। उसमें से एक अतिभयंकर दृष्टिविष सर्प निकला। उसने सूर्य के सामने देखा और उनके ऊपर दृष्टि फक कर हितापदेशक वृद्धे वनिये को छोड़ कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसलिये हे आनन्द ! तुम्हारे धर्माचार्य को ऋद्धि प्राप्त होने पर भी सतोष नहीं है, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। मैं अपने तप-तेज से उसे भस्म कर डालूंगा। परन्तु उस वृद्ध वणिक के समान हितापदेशक समझ कर मैं तेरी रक्षा करूंगा।” यह बात सुन कर आनन्द भयभीत हुआ और भगवान् के पास जा कर उसने सारा वृत्तान्त कहा। भगवान् बोले—“आनन्द ! तू शीघ्र ही गौतमादि मुनियों से जा कर कह कि वह गोशालक यहां आ रहा है; अतः उस के साथ कोई भी संभाषण न करे। और तुम सब यहां से इधर-उधर चले जाओ।” आनन्द ने भगवान् की आज्ञानुसार वैसा ही किया।

इतने में गोशालक वहाँ आ धमका और भगवान् से कहने लगा— “अरे काश्यप ! तुम मुझे अपना शिष्य बताते हो, लेकिन यह असत्य है। जो तुम्हारा शिष्य था वह तो मर चुका है। मैं तो और ही हूँ। मैं तो उसके शरीर को बलवान जान कर उसमें प्रविष्ट हो कर रह रहा हूँ।” किन्तु गोशालक द्वारा किया जा रहा प्रभु का तिरस्कार

लिए उसे मम्यक्त्व का स्पर्श हुआ, जिससे वह विचार करने लगा—
 ‘अहो ! मैंने अत्यन्त विरुद्ध आचरण किया है । मैंने श्रीजिनेश्वर
 भगवान की आज्ञा का लोप किया । मैंने साधुओं का घात किया ।
 इसके फलस्वरूप अगले जन्म में मेरी क्या गति होगी ?’ उसने तुरन्त
 शिष्यों को अपने पास बुलाया । उनको खामतौर से कहा—
 “आयुष्मन्तो ! मेरे मरने के बाद मेरे शव को पैर से बांध कर
 श्रावस्ती नगर में चारों तरफ घूमाना, क्योंकि मैंने जिन नहीं हंते हुए
 भी ‘मैं जिन हूँ’ ऐसा संसार में प्रगट किया है ।” इस तरह आत्म-
 निंदा करता हुआ मर कर गोशालक चारहवें देवलोक में उत्पन्न हुआ ।
 शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उपाश्रय के अन्दर
 ही श्रावस्ती नगरी की स्थापना की और दरवाजे बन्द करके शव के
 पैर पर रस्सी बांध कर उसे चारों तरफ घूमाया ।

इस कथा का सारभूत उपदेश यह है कि सुनक्षत्र मुनि की तरह
 अन्य साधुओं को भी गुरुभक्ति में रत रहना चाहिए ।

पुनर्नेहि चोदया पुरकडैहि तिरिभायण भविमत्तत्ता ।

गुरुमागमेतिभद्रा, देवयमिव पञ्जुवासति ॥१०१॥

शब्दार्थ—‘जो पूर्वकृत पुण्यों से प्रेरित होता है, भविष्य में
 जिस भव्यजीव का शीघ्र कल्याण होने वाला होता है । वह
 सद्गुणों का निधान गुरुमहाराज की इष्टदेव की तरह सेवा
 करता है ।’

वहु सुखसयसहस्ताण, दायगा मोअगा दुहसहस्ताण ।

आयरिआ फुडमेअं, केसि - पपएसिअ तहेअ ॥१०२॥

शब्दार्थ—‘यह बात स्पष्ट है कि धर्माचार्य अनेक प्रकार के
 शत-सहस्र सुखों के देने वाले और हजारों दुःखों से छुड़ाने वाले

दुर्बुद्धि और पापी बना हुआ मेरा राजा नरक में न जाय, ऐसा उपाय करना चाहिये। इसलिए उसे किमी भी युक्ति से मुनि के पाम ले जाऊँ।' अतः चित्र प्रधान अश्वक्रीडा दिग्वाने के बहाने राजा को नगर के बाहर ले गया। अतिश्रम से थक जाने के कारण राजा ने मृगवन में चलने का प्रधान से कहा। श्री केशीगणधर उन्हीं मृगवन में विराजमान थे, और वे उस समय बहुत से लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें देख कर राजा ने चित्रमारथी से पूछा—“यह मिरमुंडा, मूढ, जड़ और अज्ञानी इन लोगों के सामने क्या बोल रहा है ?” चित्रमारथी ने कहा—“मैं नहीं जानता। यदि आपकी इच्छा हो तो चलें, वहाँ जा कर सुने।” ऐसा कहने पर राजा चित्रमारथी के साथ वहाँ गया और वंदनादिरूप में विनय किये बिना ही केशीश्रमण से पूछा—“आपकी अनुमति हो तो यहाँ बैठें ?” गुरुमहाराज ने कहा—“यह तुम्हारी भूमि है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो।” यह सुन कर राजा उनके सामने बैठा। उसे बैठा देख कर आचार्यश्री ने जीव आदि के स्वरूप का विशेषरूप से वर्णन किया। उसे सुन कर राजा ने ताव में आ कर कहा—“यह सारी उटपटांग बातें हैं। जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई दे, वही सत्य है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु प्रत्यक्ष दीखते हैं, वैसे यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता; इसलिये आकाशपुष्प के समान अविद्यमान आत्मा का अस्तित्व कैसे माना जा सकता है ?” तब केशीगणधर ने कहा—“राजन् ! जो वस्तु तुम्हारी नजर से नहीं दीखती, क्या वह दूसरे को भी दृष्टिगोचर नहीं होती ? अतः तुम जो कहते हो कि जो मैं नहीं देखता, वह सब असत्य है, यह मिथ्याकथन है; क्योंकि सभी ने देखा हो और एक ने नहीं देखा हो, वह असत्य नहीं होता और यदि तुम कहो कि उसे सभी देख नहीं सकते तो क्या तुम सर्वज्ञ हो गये ? सभी उसे देख नहीं सकते, यह बात तो सर्वज्ञ ही कह सकता है ! जो सर्वज्ञ होता है, वह

चत्वारि-पच-ओषणमयाइं, गंधो अ मणुग्रनोणस्स ।

उएढं यच्चनइ जेणं, न ह्म देवा तेण आर्वन्ति ॥

अर्थात्—‘इस मनुष्य लोक की दुर्गन्ध चार-पांच मी योजन ऊपर तक पहुंचती है, इसलिए देवता यहाँ नहीं आते ।’

राजा ने फिर प्रश्न उठाया—“स्वामिन् ! एक चार मैंने एक चोर को जिंदा पकड़ा और उसे एक लोहे की कांठी में डाल कर उस पर ढक्कन लगा दिया । कुछ समय बाद जब वह ढक्कन खोला तो मैंने चोर को मरा हुआ पाया । उसकी लाश में बहुत से जीव उत्पन्न हो गए थे । परन्तु उस कोठी में न कोई छिद्र हुआ और न कोई जीव ही निकलता दिखाई दिया । अन्य जीवों को कोठी में घुसने के लिये छिद्र चाहिये, वह भी मैंने नहीं देखा । इसलिये मैं कहता हूँ कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है ।” केशीगणधर ने उत्तर दिया—‘किसी मनुष्य को तलघर में रख दिया जाय और उसके सभी दरवाजे अच्छी तरह बन्द कर दिये जाय । उसके बाद तलघर में रहा हुआ मनुष्य जोर से शंख अथवा भेरी बजाए तो क्या उसकी आवाज बाहर सुनाई देती है ? राजा—‘हाँ स्वामिन् ! सुनाई देती है ।’ केशीश्रमण—‘जब रूपी आवाज (शब्द) के बाहर जाने से बीवार में छिद्र नहीं होता तो फिर अरूपी आत्मा के बाहर निकलने से छिद्र कैसे हो जायगा ?’ प्रदेशी राजा ने फिर शंका की—“स्वामिन् ! मैंने एक चोर के शरीर के टुकड़े-टुकड़े किए, उसके प्रत्येक जर्रे-जर्रे को देखा परन्तु उसमें कहीं आत्मा नजर नहीं आया ।” केशीगणधर ने कहा—‘राजन् ! तुम भी उस लकड़हारे के समान मूर्ख मालूम होते हो ! कुछ लकड़हारे मिल कर एक जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाने गए । जैसे उनमें से एक लकड़हारे ने कहा—‘यह अग्नि है; जब रसोई का समय हो तब इसे जला कर

उस प्रकार का ज्ञान करने वाला आत्मा ही होता है। उम्मित आत्मा अनुभव से मिट्टी है। जंमे तिलों में तेल, दूध में घी, और कान्ठ में अग्नि रहती है, लेकिन उन चमड़े की आंगियों में ये वस्तुएँ नहीं दिगवाई देती, उमी प्रकार शरीर में आत्मा का निवास चर्मचक्षुओं में नहीं दिगवाई देता।”

ये और इस प्रकार की अनेक युक्तियों, प्रमाणों और प्रकार तर्कों से श्रीकेशीशमण गणधर ने प्रदेशी राजा को उत्तर दिया; जिससे उसकी शंकाओं का यथार्थ समाधान हो गया। राजा ने प्रसन्न हो कर विनयपत्रक नमस्कार करके श्रीकेशीगणधर से कहा—“भगवन्! आगकी बात सत्य है, आपके ज्ञान का धन्य है। आपके उपदेशमन्त्र से मेरे हृदय में स्थित मिथ्यात्वपिशाच तां भाग गया है; मगर कुल-परम्परा से प्राप्त इस नास्तिकधर्म का सहसा कैसे छोड़ूँ? यही विचार बारबार आ रहा है।” श्रीकेशीगणधर ने कहा—“राजन! तुम भी उस लोहवणिक की तरह अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हो। कुछ वणिक मिलकर व्यापार करने के लिए परदेश खाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक जगह लोहे का खान देखी। उन्होंने अपनी गाड़ियों में लोहा भर लिया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक ताँवे की खान मिली। तब एक वणिक को छोड़ कर सबने अपनी गाड़ियों से लोहा उतार कर उनमें ताँवा भर लिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें चांदी की खान दिखाई दी। एक को छोड़ कर सब ने अपनी-अपनी गाड़ी में चांदी भर ली, ताँवा वहीं छोड़ दिया। उस लोहवणिक को उन्होंने लोहा वहीं छोड़ कर चांदी भर लेने के लिए बहुतेरा समझाया। पर वह अपनी जिद्द पर अड़ा रहा। आगे चलने पर उन्हें सोने की खान मिली। और सबने चांदी खाली करके अपनी गाड़ियों में सोना भर लिया, पर उस लोहवणिक ने लोहा ही भरा रखा। इसके पश्चात् कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें जगमगाती हुई रत्नों की खान दिखाई

दुर्नीति, दुर्भाग्य और दुःख आदि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।' परन्तु ऐसा नहीं होता नहीं। उमलिण राजन् ! कुलपम्परागत सभी बातें धर्म नहीं होती, न किसी कुल के पूर्वजों द्वारा आचरित चोरी, जाली, हत्या आदि पाप धर्म हो सकते हैं। अतः ऐसे पापमिश्रित कुलाचार को छोड़ना और जीवरचादि धर्ममिश्रित आचार को ग्रहण करना ही विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है।'

श्रीकेशीश्रमण के इस उपदेश से राजा प्रदेशी बड़ा प्रभावित हुआ, उसकी अन्तरात्मा प्रतिबुद्ध हो उठी। उसने विनयपूर्वक उद्गार निकाले—'भगवन् ! आपका कथन त्रिलकुल सत्य है, तथ्य, तत्त्वरूप और वास्तविक है। इसके विपरीत बातें चाहे वे परम्परा-चरित हों, तो भी अनर्थकर हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं आपसे सम्यक्त्वसहित श्रावक के १२ व्रत अंगीकार करके वास्तविक धर्म का आचरण करूँ।' केशीगणधर राजा ने प्रदेशी को सम्यक्त्वपूर्वक बारहव्रतों का स्वरूप समझा कर अंगीकार कराए। जिस समय राजा प्रदेशी मुनिवर से मंगलपाठ सुन कर विदा होने लगा; उस समय उन्होंने कहा—'राजन् ! अब तुम रमणीक (रम्यजीवनवाले) हो कर जा रहे हो, लेकिन देखना, बाद में कभी अरमणीक (अरम्यजीवनवाले) न बन जाना ('मा एणं तुमं पणसी पुण्वि रमणिज्जे भवित्ता पच्छा अरमणिज्जो भविज्जासि'—राजप्रश्नीय सूत्र) इस समय तुम जैनधर्म की प्राप्ति होने से दाता के बदले अदाता (कृपण) न बनाना, क्योंकि अदाता बनने पर अन्तरायकर्म का बन्ध तो होगा ही; साथ ही जिनधर्म की भी निन्दा होगी, चिरकाल से प्रचलित दान धर्म को सहसा बन्द कर देने में तुम लोकविरुद्धता और निन्दा आदि दोषों का भागी भी बनोगे। इसलिये यथायोग्य समझ कर परम्परा से प्रचलित दान अवश्य चालू रखना। तुम्हें सिर्फ मिथ्यात्व और अधर्म को छोड़ना है, उत्तम दया, दान आदि धर्म का आचरण

मुख की प्राप्ति कराने वाले उपसारी धर्मचार्य ही यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिये ।

इसी बात को ग्रन्थकार आने की गाथा में बना रहे हैं—

नरपण्डुगमण-परित्याग कृत तद्द पाणिना रन्तो ।

अमरधिमालं पत्तं प्राप्तिर्यत्पद्मादेन ॥ १०३ ॥

शब्दार्थ—‘नरकगति में गमन करने के लिए उन्नत प्रदेशीराजों को आचार्य (जेशीश्रमण) के प्रताप से देवविमान प्राप्त हुआ । सचमुच, आचार्य-(गुरु) सेवा महान फलदात्री होती है ।’

धम्ममज्झहि अग्गुदरेहि कारणगुणोवलीर्णाह ।

पल्हायतो य मण सीस चोएइ आवरिज्जो ॥ १०४ ॥

शब्दार्थ—‘आचार्य भगवान् अतिमुन्दर (निर्दोष) धर्ममय कारणों, (हेतुओं) युक्तियों और दृष्टान्तों से शिष्य के मन को आनन्दित करते हुए उसे प्रेरणा देते हैं और संयम (धर्म) मार्ग में स्थिर करते हैं ।’

जीअ काऊण पण तुरमणि दत्तस्त कलि अज्जेण ।

अवि य सरीर चत्तं न य भणियमहम्मसज्जत्तं ॥ १०५ ॥

शब्दार्थ—‘तुरमणि नगर में कालिकाचार्य से दत्त राजा ने पूछा तो उन्होंने अपने शरीर के त्याग की परवाह न करके भी असत्य-अधर्मयुक्त वचन नहीं कहा ।’

भावार्थ—‘दत्तराजा ने जब कालिकाचार्य से यज्ञ का फल पूछा तो अपने शरीर (प्राण) की ममता छोड़ कर निर्भयतापूर्वक स्पष्ट कहा—‘ऐसे हिंसामय यज्ञ का फल तो नरकगति ही है,’ मगर राजा के लिहाज में आ कर धर्मविरुद्ध असत्य उत्तर न दिया । इसी प्रकार मुनियों को भी धर्मसंकट आ पड़ने पर भी धर्मविरुद्ध वचन नहीं कहना चाहिए ।’

गुरु ने कहा—‘जहा हिंसा हो, वहा धर्म नहीं हो मकना, कहा है—

‘दमो देय-गुरुपास्तिर्दानमध्ययन तपः ।

सर्वमप्येतदफलं हिंसा चेन्न परित्यजेत् ॥’

‘यदि हिंसा का त्याग न किया जाय तो इन्द्रियों का दमन, देव-गुरु की सेवा, दान, अध्ययन, और तप, ये सब व्यर्थ हैं ।’ दत्त ने फिर यज्ञ का फल पूछा, तो गुरु ने कहा—‘हिंसा दुर्गति का कारण है । कहा भी है—

‘पगु-कुप्टि-कुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं तुयोः ।

निरागस्त्रसजतूना हिंसा सकल्पतस्त्यजेत् ॥’

लंगड़ा होना, कुप्ट रोगी होना, या कुबड़ा आदि होना हिंसा का ही फल है, ऐसा जान कर बुद्धिमान पुरुष निरपराधी ब्रह्म जीवों की संकल्प से भी हिंसा का त्याग करे । तब दत्तराजा ने झुंझला कर कहा—‘तुम ऐसा ठेढामेढा, गोलमोल उत्तर क्यों देते हो ? यज्ञ का फल जैसा हो वैसा साफसाफ (सत्य) कहो ।’ तब कालिकाचार्य ने विचार किया कि ‘यद्यपि यह राजा है और यज्ञ में इसकी गाढ़ प्रीति है । जो होना होगा वही होगा, मैं कदापि मिथ्या नहीं बोलूंगा । प्राणान्त कष्ट आने पर भी असत्य बोलना कल्याणकारी नहीं है । नीतिज्ञों का कथन है—

निदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । .

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्याय्यात्पथं प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥

नीतिनिपुण मनुष्य चाहे निन्दा करे अथवा स्तुति; लक्ष्मी की

ही शौच बैठ कर उस पर उसने फूल ढाँके और चला गया। महमा राजा के घोड़े का पैर उस पर टिकने से बिगड़ा एकदम उछली और राजा के मुँह में पड़ी। इससे गुरु के वचन पर विश्वास आने से राजा वापस आया। उत्तराजा को अकेला जान कर जितशत्रु राजा के सेवकों ने गिरफ्तार कर लिया और जितशत्रु को राजगद्दी पर बैठाया। नये राजा ने विचार किया—‘यदि यह जीता रहा तो दुःखदायी बनेगा।’ अतः उसे एक लाँहे की काँठी में गिरवा दिया; जहाँ दत्त बहुत दिनों तक विलाप करता-करता दुःख पाना हुआ मर गया। मर कर वह सातवीं नरकभूमि में गया। श्रीकालिकाचार्य चारित्राराधना करके देवलोक में पहुँचे।

इसी तरह अन्य साधुओं को प्राणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी असत्य नहीं बोलना चाहिये, यही इस कथा का सार है।

फुडपागडमकहतो जहद्विभ्रं बोहिलाभमुबहरणइ।

जह भगवओ विसाली जर-मरण-महोदही आसी ॥१०६॥

शब्दार्थ—‘स्पष्टरूप से यथार्थ सत्य नहीं कहने पर साधक आगामी जन्म में बोधिलाभ (धर्मप्राप्ति) का नाश कर देता है। जैसे वैशालिक भ० महावीर ने मरीचि के भव में यथास्थित सत्य नहीं कहा, जिसके कारण उनके लिए जरा-जन्मों का महासमुद्र तैयार हो गया। यानी कोटाकोटी सागरोपमकाल तक संसार (जन्म मरण रूप) की वृद्धि की।’ श्रीमहावीर स्वामी के सम्बन्ध में पूर्वजन्मों की वह घटना दे रहे हैं—

श्रीमहावीर स्वामी के पूर्वजन्म की कथा

प्रथम (सम्यक्त्वप्राप्ति के भव में पश्चिम महाविदेह में भ० महावीर का जीव नयसार के रूप में था। किसी ग्रामाधीश के अधीन

विचार करते-करते भगवान् श्रयांध्या पधारे । वढ़ों उनका समवसरण लगा । भरत चक्रवर्ती को मालूम हुआ तो वह भी उन्हें वन्दना करने के लिए आया । भगवान् के प्रवचन सुनने के बाद भरत ने उनसे पछा—“स्वामिन ! क्या इस धर्मसभा में कोई भावी तीर्थकर है ?” भगवान् ने कहा—“भरत ! तुम्हारा गृहस्थपन्न का पुत्र मरीचि, जो इस समय त्रिदंडी संन्यासी के रूप में है, वर्तमान अवसर्पिणीकाल में अन्तिम (चौबीसवां) तीर्थकर वर्धमान होगा । महाविदेहक्षेत्र में मूकानगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा और इस भरतक्षेत्र में पहला त्रिप्रुष्ठ नामक वासुदेव होगा । यह पहले दो पदों का उपभाग कर बाद में अन्तिम तीर्थकर होगा ।” यह सुनते ही भरत अत्यन्त हर्षविश में मरीचि के पास पहुंचे और उसे तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कार करके कहा—“मरीचि ! ससार के सर्वोत्कृष्ट लाभ आपने प्राप्त किये हैं । क्योंकि मैंने भगवान् के श्रीमुख से सुना है कि आप अन्तिम तीर्थकर, चक्रवर्ती और प्रथम वासुदेव होंगे, इस दृष्टि से मैं वन्दना करता हू । धन्य है आपको !” इस प्रकार मरीचि की प्रशंसा करके भरत अपने स्थान पर लौटे । मरीचि ने अपने भावी उत्कर्ष की बातें सुन हर्षविश में आ कर तीन बार जोर से पैर पछाड़े और नाचता हुआ कहने लगा—“मेरे से बढ़कर कौन भाग्यशाली होगा ! मैं ही मूकानगरी में चक्रवर्ती, प्रथम वासुदेव और अन्तिम तीर्थकर बनूंगा । इस प्रकार मुझे तीन पद मिलेंगे । मेरा कुल ही सर्वोत्तम है ।” इस प्रकार बार-बार कुल का मद (गर्व) करने से मरीचि ने नीचगोत्रकर्म बाध लिया ।

भ० ऋषभदेव के निर्वाण के बाद मरीचि उनके साधुओं के साथ विचरण करता था । एक दिन मरीचि बीमार पड़ा । परन्तु जैन-साध्वाचार में शिथिल होने के कारण उसकी सेवाशुश्रूषा किसी साधु ने नहीं की । तब उसने सोचा—“इतने परिचित साधुओं के होते

८ वें भव में चैत्यमन्निवेश नामक गाँव में अग्निशोक नाम का ६० लाख पूर्व की आयु वाला ब्राह्मण हुआ। अन्तिम जिन्दगी में उसने त्रिदलीवेष धारण किया। ग्यारहवें भव में तीसरे कल्प में मध्यम स्थिति वाला देव बना। बाण्डव भव में श्वेतान्वरी में १४ लाख पूर्व की आयु वाला भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ। जिन्दगी के अन्तिम दिनों में त्रिदली बना। १५ वें भव में महेंद्रकल्प में मध्यम स्थिति वाला देव हुआ। वहाँ से कितने ही काल तक संसार में परिभ्रमण करके १४ वें भव में राजगृह नगर में ३४ लाख पूर्व की आयुष्य वाला स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ। त्रिदलीवेष में ही आखिरी जिन्दगी पूरी की। वहाँ से १५ वें भव में ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग में मध्यमस्थिति वाला देव बना। १६ वें भव में एक करोड़ वर्ष की आयु वाला विश्वभूति नामक युवराज हुआ। इस जन्म में संसार से विरक्ति होने के कारण उसने संभूतिमुनि से मुनिदीक्षा धारण करके एक हजार वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की। एक दिन मासिक (मास-चपण) उपवास के पारण के लिए मथुरा नगरी में गोचरी करने जा रहे थे कि रास्ते में एक गाय ने सींग मारे। तपस्या से शरीर दुर्बल था ही, अतः नीचे गिर पड़े। यह देख कर उनके गृहस्थपत्न के चाचा का पुत्र विशाखनन्दी, जो वहाँ एक शायी में आया हुआ था; उपहास के स्वर में बोला—‘वाह रे डरपोक ! तू तो एक मुट्ठी के प्रहार से कोठे के वृक्ष के तमाम फल गिरा देता था ! आज कहाँ गई तेरी वह ताकत ? मालूम होता है; साधुओं ने तुझे मार-मार कर कमजोर बना दिया है।’ इस तानेकशी से उत्तेजित हो कर विश्वभूति मुनि ने उस गाय के दोनों सींगों को पकड़ कर अधर घुमाई कि वेचारी मरणासन्न हो गई। फिर निदान किया कि “इस तप के फल के रूप में मैं भवान्तर में सबसे अधिक बलवान बनूँ।” एक हजार वर्ष का तप निदान सहित करने और अन्तिम समय में

इस तरह मरीचि के भव में उत्सूत्रप्रस्थापना करने से कोटाकोटी सागरीपम तक संसार की वृद्धि की। जो मानक सूत्रविरुद्ध प्रस्थापना करते हैं, वे इसी प्रकार संसार की वृद्धि करते हैं। इसलिए कदापि उत्सूत्र-प्रस्थापना नहीं करना चाहिए। इस कथा से यही उपदेश मिलता है।

कारुण्य-रुदन-सिंघारभाव-भय-जीविग्रतकरणेहि ।

साहू अवि अ नय निघनिग्रम विराहति ॥१०७॥

शब्दार्थ—‘करुणाभाव, रुदन, शृंगारभाव, राजा आदि किसी की ओर से भय या जीवन का अंत तक करने वाले अनुकूल या प्रति-कूल उपसर्गों (कष्टों) के आ पड़ने पर भी साधु अपने नियमों का कभी विराधन (भंग) नहीं करते।’

अपहियमायरंतो अणुमोयतो य सुगइं लहइ ।

रहकार-दाणमणुमोयगो मिगो जह य बलदेवो ॥१०८॥

शब्दार्थ—‘तप, संयम आदि आत्मकल्याण का आचरण करने वाला तथा दानादि धर्म की अनुमोदना करने वाला जीव भी सद्गति प्राप्त करता है। जैसे मुनि को दान देने वाला रथकार, उसकी अनुमोदना करने वाला मृग और तप-संयम का आचरण करने वाला मुनि बलदेव तीनों ने सुगति प्राप्त की।’

भावार्थ—‘बलदेव मुनि, रथकार (बढ़ई) और हिरन ये तीनों यहां से आयुष्य पूर्ण कर पाचवें देवलोक में गए; क्योंकि एक ने तपसंयम आदि आत्महित का आचरण किया था, दूसरे ने भिक्षा के रूप में दान दिया था और तीसरे ने मुनि को दान दिलाने की दलाली की थी और दान की अतीव भाव से अनुमोदना की थी। मतलब यह है दान-शील आदि धर्म का आचरण, उसके पालन में

बलदेव आयेगा, वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।” जगन्माय भयभीत हो कर शीघ्र ही वहां से नौ दो ग्यान्ट हो गया। श्रीकृष्णजी के मन में अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई कि ‘अपने जीवन में ३५० संग्रामों में विजयी और मद्दावनी होते हुए भी जराकुमार के एक ही वाण ‘मे मेरी मृत्यु हो रही है ! और मेरा वह हत्यारा भी मकुशल चला गया।’ पर ऐसा ही होता था। श्रीकृष्णजी निरुपाय थे, अतः मृत्यु अवश्यम्भावो थी। मर कर वे अधोलोक के तृतीय धराधाम में पहुंचे।

कुछ ही समय बाद बलदेव ने पानी ले कर वहाँ आए और कृष्ण से कहा—‘बन्धु ! उठो, मैं तुम्हारे लिए ठण्डा पानी लाया हूँ, पी लो !’ पर कृष्ण की ओर से कोई उत्तर न मिला। बलदेव ने सोचा—‘मुझे पानी लाने में काफी देर हो गई, इसलिए भाई रुष्ट हो गया दिखता है। मैं उससे क्षमा मांग कर उसे प्रसन्न करूँ।’ यों सोच कर भाई के चरणों में पड़ कर निवेदन किया—‘बन्धुवर ! यह क्रोध करने का अवसर नहीं है। मुझे क्षमा करो और पानी पी कर जल्दी यहाँ से चलो। इस भयानक जंगल में हम दोनों अकेले हैं।’ जब हिला-हिला कर बारबार पुकारने पर भी श्रीकृष्ण नहीं उठे तो मरे हुए होने पर भी मोहवश उन्हें जलपिपासा के कारण मूर्च्छित और जीवित समझ कर बलदेवजी ने कंधे पर उठाया और चल पड़े। संसार में तीन बातें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। वे इस प्रकार हैं—

‘तीर्थकराणां साम्राज्यं सपत्नीवरमेव च ।

वासुदेव-बल-स्नेहः सर्वेभ्योऽप्यधिकं मतम् ॥’

‘तीर्थकरों का शासन, सौतों का वैर और वासुदेव-बलदेव का परस्पर स्नेह ये तीनों बातें दुनिया में सब बातों से बढ़कर मानी जाती हैं।’

पानी भरने के लिए घड़े में रस्सी डालने के बजाय भ्रान्ति से अपने पुत्र के गले में रस्सी डालने देखा। देखते ही फौरन मुनि ने उससे कहा—“मुग्धे ! जरा देख तां मही, तू क्या कर रही है ? रूप के मोह में पागल हो कर इस वच्चे के गले में रस्सी डाल कर क्यों मार रही है ?” मुनते ही वह पकड़म चौकी और वच्चे के गले से रस्सी निकाल ली। किन्तु बलदेवमुनि विचारों की गहराई में डूब गये—“धक्कार है मेरे रूप का ! आज इसी रूप के कारण भयंकर अनर्थ होते-होते बचा ! अतः इस रूप का छिपाया तो नहीं जा सकता; लेकिन शहर में आने व रहने के बजाय जंगल में रह कर इसके आकर्षण को टाला जा सकता है।” इस प्रकार बलदेवमुनि ने जिंदगी-भर वन में ही रहने का अभिग्रह (व्रतकल्प) कर लिया। वे तुंगिकानगरी के बाहर तुंगिकापर्वत पर रहने लगे। जिस दिन मुनि के तपश्चर्या का पारणा होता उस दिन वे वहीं जंगल में कोई मार्थवाह या लकड़हारा आया हुआ होता तो उसके यहाँ से भिचा ले कर निर्वाह कर लेते। जिस दिन निर्दोष आहार न मिलता, उस दिन उपवास कर लेते। इस तरह अपनी तपस्या में वृद्धि करने के फल-स्वरूप बलदेव मुनि को अनेक लब्धियां प्राप्त हो गईं। लब्धि के प्रभाव से उन्होंने अनेक बाघों व सिंहों को उपदेश देकर प्रतिबोधित किया। और वह सिद्धार्थदेव भी उनकी सेवा में रहने लगा। एक दिन उनके उपदेश से एक अतिभद्र मृग को प्रतिबोध हुआ। वह भी रातदिन इनकी सेवा करता और जंगल में घूमा करता। मुनि किस प्रकार का प्रासुक, ऐषणीय, निर्दोष, आहार लेते हैं इस बात को वह जान गया था। इसलिए जंगल में जहाँ भी मुनि के योग्य निर्दोष आहार देखता, वहाँ अपने मूक इशारे और चेष्टाओं से मुनि को समझा कर स्वयं आगे-आगे हो कर ले जाता और आहार दिलाने की दलाली करता था।

पूरणतापस की कथा

विन्ध्याचल पर्वत की तलहटी में पेढान नाम का गाँव था। वहाँ पूरण नाम का एक सेठ रहता था। उसने एक दिन विरक्त हो कर अपने पुत्र को गृहभार सौंप कर तामलितापस की तरह तापमयीजा ले ली। वह निरन्तर दो-दो उपवास (छठ-छठ तप) करने लगा। पारण के दिन वह चार खानों वाला एक भिजापात्र माली में डाल कर ले जाता और पहले खाने में जो आहारादि पड़ता उसे पत्तियों को दे देता, दूसरे खाने में जो आहारादि पड़ता उसे जलचर जीवों को दे देता, तीसरे खाने में जो आहारादि पड़ता, वह स्थलचर-जीवों को दे देता था, और चौथे खाने में जो आहारादि आता उसे स्वयं खाता था। इस प्रकार का अतिकठोर अज्ञानमय तप उसने १२ वर्ष तक किया। जिनगी के अन्तिम दिनों में उसने एक माम की सलोग्घना पूर्वक संथारा (अनशन) किया और काल प्राप्त कर चमरचंचा नामक राजधानी में चमरेन्द्र हुआ।

पूरण तापस ने जितना घोर तप अज्ञानपूर्वक किया, उतना ही ज्ञानपूर्वक करता उसे बहुत सुफल प्राप्त होता। यही इस कथा का मुख्य उपदेश है।

कारण नीयावासी सुट्ठुयर उज्जमेण जइयव्वं ।

जह ते संगमथेरा सपाडिहेरा तया आसि ॥११०॥

शब्दार्थ—‘वृद्धावस्था, रुग्णता, अशक्ति, विकलांगता आदि किसी कारणवश अगर एक ही स्थान पर नित्य रहना पड़े तो चारित्र (सयम) में भलीभाँति प्रयत्नशील रहना चाहिये। जैसे उस समय में वृद्धावस्थादि कारणों से आचार्य संगम स्थविर स्थिरवासी होते हुए भी चारित्र में प्रयत्नशील थे; देव भी उनसे प्रभावित हो कर उनके सान्निध्य में रहता था।’

कार्यों से जीवटिमा धोती है, यह प्रत्यन्त अमंथम का मार्ग है। सुविहित साधु को ऐसे कामों में मीचे नहीं पड़ना चाहिए।'

षोडश वि गिरिपमंगो जह्मलो मुद्रस्म पकमाउहद।

जइ सो वरिन्नरिसि हगिग्रो पज्जोअ-नरयइणा ॥११३॥

शब्दार्थ—'शुद्ध मुनि को गृहस्थ के थोड़े-से परिचय (समर्ग) से पापरुपी कीचड़ लग जाता है। जैसे वरदत्तमुनि की चण्डप्रद्योत राजा ने हमी उड़ाई थी कि "अर्जा नैमित्तिकजी! आपको वन्दन करता हूँ" इसलिए मुनिवर गृहस्थ का जरा भी संमग न करे।'

प्रसंगवश यहाँ वरदत्तमुनि की कथा दी जा रही है—

वरदत्तमुनि की कथा

चम्पानगरी में मित्रप्रभ नामक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री धर्मघोष था। उसी नगरी में धनमित्र नाम का एक अत्यन्त राजमान्य सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनश्री था। उसके रूपलावण्ययुक्त, तेजस्वी, नारीजनवल्लभ सुजातकुमार नाम का एक पुत्र था। एक दिन युवक सुजातकुमार धर्मघोषमंत्री के अन्तःपुर के पास से हो कर जा रहा था; तभी मन्त्रीपत्नी प्रियगुमंजरी की दृष्टि उस पर पड़ी। सुजातकुमार का रूप-लावण्य, देख कर अत्यन्त मोहित हो गई। मन्त्री की अन्य सब पत्नियां सुजातकुमार को देख कर परस्पर कहने लगीं—'सखियो! हमे यह पुरुष अत्यन्त प्रिय लगता है। यह जिस स्त्री का भोक्ता होगा, वह स्त्री बड़ी भाग्यशालिनी होगी। एक दिन प्रियगुमंजरी सुजातकुमार का वेश धारण करके अपनी सौतों के साथ पुरुष की तरह विनोद और झोड़ा करने लगी। यह देख कर मन्त्री को सभी स्त्रियों के प्रति घृणा हो गई। उसने सोचा—'मेरी सभी स्त्रियां इस सुजातकुमार के साथ लगी हुई हैं।

आपकी कृपा में मैं चन्द्रप्रभा का जीव देव हुआ हूँ। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो कहिये।” मुजातकुमार ने मन्यक धर्माश्रम का फल जान कर अपनी उच्छ्वा प्रगट की—“यदि तुम सेवा करना चाहती हो तो मेरा कलंकनिवारण करके मुझे अपने माता-पिता के पास पहुंचा दो, ताकि मैं भी मुनिदीक्षा ग्रंथीकार करके धर्माश्रम कर सकूँ।”

देव ने मुजातकुमार की उच्छ्वाकुमार सारा कार्य कर दिया। पहले मुजातकुमार को उसने चम्पानगरी के उद्यान में पहुंचाया। फिर नगरी के जितनी चौकी एक पिता बना कर आकाश में खड़े हो कर चन्द्रप्रभ राजा को डराया और धमकाया—“अरे नराधम! तूने मुजातकुमार पर कलंक लगा कर उसके विरुद्ध आचरण क्यों किया?” राजा भय से कांपता हुआ देव के पास हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ और देव से तथा मुजातकुमार से उसने चरणों में पड़ कर क्षमायाचना की। देव ने भी अपनी माया समेट ली। इसके बाद मुजातकुमार को राजा ने हाथी पर बिठा कर धूमधाम से गाजे-बाजे के साथ नगरी में प्रवेश कराया। मुजातकुमार भी घर पहुंच कर अपने माता-पिता के चरणों में गिरा और उनकी आज्ञा ले कर पिता के साथ मुनिदीक्षा ग्रहण की और भलीभांति संयम पालन कर केवलज्ञान प्राप्त करके वे मोक्ष पहुंचे।

मुजातकुमार से प्रभावित राजा ने धर्मघोषमन्त्री को देशनिकाल दे दिया। उसके पुत्रों और पत्नियों ने भी उसे बहुत धिक्कारा। मंत्री धर्मघोष घूसताघामता राजगृह पहुंचा। वहाँ एक स्थविरमुनि से उसने दीक्षा ली और शास्त्रों का भलीभांति अध्ययन करके गीतार्थ हुआ। विहार करते-करते एक बार धर्मघोषमुनि वरदत्तनगर पहुंचे। एक दिन वहाँ के वरदत्त नामक मंत्री के यहाँ वे गौचरी के लिए पधारे। वरदत्तमंत्री ने खीर का वर्तन उठाकर कहा—“स्वामिन्! यह निर्दोष आहार है; इसे ग्रहण कीजिए।” संयोगवश उस वर्तन में से

उम समय मुमुक्षारपुर के राजा धुंधुमार की स्पृशनी पुत्री अंगारवती ने किसी योगिनी के साथ विवाद किया, उसमें योगिनी हार गई। इसके कारण योगिनी को क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अंगारवती का हृद् चित्र बना कर चण्डप्रद्योत राजा को दिखाया। चित्र देखते ही चण्डप्रद्योत उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। योगिनी ने भी राजा के सामने बटाबटा कर उसके रूप का वर्णन किया। चण्डप्रद्योतन ने धुंधुमार राजा के पास दूत भेजकर अंगारवती की मांग की। धुंधुमार राजा ने दूत को उत्तर दिया—‘पुत्री मन की प्रसन्नता से दी जाती है, बलात्कार से नहीं।’ दूत के मुख से धुंधुमार का उत्तर सुन कर चण्डप्रद्योतन क्रोध से आगबबूला हो उठा। वह बड़ी भारी सेना ले कर मुमुक्षारपुर पहुंचा और उसे चारों ओर से घेर लिया। धुंधुमार राजा के पास बहुत ही थोड़ी सेना थी; इसलिए युद्ध करना लाभदायी न समझ कर वह नगर के अन्दर ही रहा। काफी दिन व्यतीत हो जाने पर धुंधुमार नृप ने एक नैमित्तिक से पूछा—“अगर मैं चण्डप्रद्योत के साथ युद्ध करता तो उसमें मेरी जय होगी या पराजय?” नैमित्तिक ने कहा—“मैं निमित्त देख कर आपको बताऊंगा।” नैमित्तिक ने नगर के एक चौक में आ कर बच्चों को डराया। इससे बच्चे भयभीत हो कर नागमन्दिर में विराजमान वरदत्तमुनि के पास पहुंचे। बच्चों को भय से कांपते हुए देख कर मुनि ने कहा—“बालको डरो मत! तुम्हें किसी का भय नहीं है।” मुनि के मुख से ये उद्गार सुन कर नैमित्तिक ने मन ही मन निश्चय करके धुंधुमार राजा से कहा—“राजन्! आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। विजय भी आपकी ही होगी।” यह सुन कर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने सेनासहित नगर के बाहर निकल कर चण्डप्रद्योत के साथ युद्ध छेड़ा। युद्ध में चण्डप्रद्योत की हार हुई। उसे जीता ही पकड़ कर

रहा—“नाथ ! नागमन्दिर में एक मुनि विराजमान थे । उनके वृत्ताण्ण निमित्त—(भविष्य) कथन के प्रभाव से मेरे पिताजी की विजय हुई ।” चंडप्रश्नों के मन में भावना पैदा हुई और वह स्वयंप्रेरणा से मुनि वरदत्त के पास पहुँचा और उन्हें उपहाम की भाषा में संबोधित करते हुए यों कहा—“हे नैमित्तिकमुनि ! मैं आपको वन्दना करता हूँ ।” अपने लिए नैमित्तिक शब्द मुन कर वरदत्तमुनि ने विचार किया—“मैं कौन-सा और कब निमित्त (भविष्य) बताया है ?” सोचते-सोचते उन्हें न्याय आया कि जिस समय घबराण हुआ कुछ बच्चे मेरे पास आये थे, उस समय मैंने उन्हें कहा था—‘डरा मत । तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है ।’ सचमुच, इस प्रकार निमित्त-कथन करना मेरे लिए दोषजनक था । वरदत्त मुनि ने यथार्थरूप से इस दोष की आलोचना की और शुद्ध हो कर निर्दोषरूप से चारित्र्य-राधना की और सद्गति में पहुँचे ।

इसलिए निर्दोष चारित्र्याराधना करने वाले मुनि के लिए गृहस्थों का थोड़ा-सा भी संसर्ग हानिकारक होता है; यही इस कथा का मुख्य उपदेश है ।

सबभवो वीसंभो नेहो रइवइपरो जुवइजणे ।

सयणघरसपसारो तवसीलवयाइं फेडिज्जा ॥११४॥

शब्दार्थ—‘युवतियों के सामने सद्भावपूर्वक अपने हृदय की बात कहना, उन पर अत्यन्त विश्वास रखना, उनके प्रति स्नेह (मोहजन्य-संसर्ग) रखना, कामकथा करना और उनके सामने अपने स्वजन-सम्बन्धियों की, अपने घर आदि की बारबार बातें करना साधु के तप (उपवासादि), शील (ब्रह्मचर्यादि गुण) तथा महाव्रतों का भंग करती हैं ।’

जोइस-निमित्त-अक्खर-कोउआएस-भूइकम्मेहि ।

करणाणुमो-अणाहिं अ साहुस्स तवक्खप्रो होइ ॥११५॥

पा कर शीघ्र ही अपने प्राणातिपातविरमण (अटिसा) आदि पञ्च-महाव्रतस्व मूलगुणों से भी ज्युत हो जाता है । क्योंकि उत्तरगुणों के नाश से मूलगुणों का एक दिन नाश हो जाता है । माधुजीवन के मौलिक नियमों के पालन में ज्यों-ज्यों प्रमाद, शिथिलता या असावधानी चरती जायगी, त्यों-त्यों उसमें अनेक दोष घुसते जायेंगे । फिर दोषों को छिपाने या उन्हें गुणसिद्ध करने के लिए साधु में क्रोध, अभिमान, कपट और लोभ आदि का उद्भव होगा । यानी संयम-पालन में ढिलाई आने से सर्वप्रथम उत्तरगुण लुप्त होते जायेंगे, तत्पश्चात् कपार्यों के भड़कने से मूलगुणों का भी सफाया हो जायगा । इसलिए साधु उत्तरगुणों को किसी हालत में न छोड़े । और प्रमाद, शैथिल्य, असावधानी व अविवेक को छोड़ कर अपनी तप-जप-संयमसाधना में सदा तल्लीन रहे ।'

जो निच्छेदण गिण्हइ देहच्चाए वितप धिइ' मुयइ ।

सो साहेइ सकज्जं जह चंदवडिसओ राया ॥ ११८ ॥

शब्दार्थ—'जो महानुभाव व्रत-नियमों को स्वेच्छा से दृढ़ निश्चयपूर्वक ग्रहण करता है और देहत्याग तक का कष्ट आ पड़ने पर भी उनके पालन का धैर्य नहीं छोड़ता (अर्थात् स्वीकृत अभिग्रह-संकल्प-पर डटा रहता है), वह अपना कार्य (मुक्तिरूप साध्य) सिद्ध कर लेता है । जैसे चन्द्रावतंसक राजा ने प्राणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी अपना अभिग्रह नहीं छोड़ा; वैसे ही अन्य साधकों को करना चाहिए ।'

यहाँ प्रसंगवश चन्द्रावतंसक राजा का उदाहरण दे रहे हैं—

चन्द्रावतंसक राजा की कथा

केतपुर का राजा चन्द्रावतंसक बहुत ही धार्मिक वृत्ति का था ।

पा कर शीघ्र ही अपने प्राणानिपातविरमण (अर्द्धिसा) आदि पंच-महाव्रतरूप मूलगुणों से भी च्युत हो जाता है। क्योंकि उत्तरगुणों के नाश से मूलगुणों का एक दिन नाश हो जाता है। साधुजीवन के मौलिक नियमों के पालन में ज्यों-ज्यों प्रमाद, शिथिलता या असावधानी बरती जायगी, त्यों-त्यों उसमें अनेक दोष घुसते जायेंगे। फिर दोषों को छिपाने या उन्हें गुणसिद्ध करने के लिए साधु में क्रोध, अभिमान, कपट और लोभ आदि का उद्भव होगा। यानी संयम-पालन में ढिलाई आने से सर्वप्रथम उत्तरगुण लुप्त होते जायेंगे, तत्पश्चात् कपायों के भडकने से मूलगुणों का भी सफाया हो जायगा। इसलिए साधु उत्तरगुणों को किसी हालत में न छोड़े। और प्रमाद, शैथिल्य, असावधानी व अविवेक को छोड़ कर अपनी तप-जप-संयमसाधना में सदा तल्लीन रहे।'

जो निच्छएण गिण्हइ देहच्चाए विनय धिइं मुयइ ।

सो साहेइ सकज्जं जह चंदवडिसओ राया ॥ ११८ ॥

शब्दार्थ—'जो महानुभाव व्रत-नियमों को स्वेच्छा से दृढ़ निश्चयपूर्वक ग्रहण करता है और देहत्याग तक का कष्ट आ पड़ने पर भी उनके पालन का धैर्य नहीं छोड़ता (अर्थात् स्वीकृत अभिग्रह-संकल्प-पर डटा रहता है), वह अपना कार्य (मुक्तिरूप साध्य) सिद्ध कर लेता है। जैसे चन्द्रावतंसक राजा ने प्राणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी अपना अभिग्रह नहीं छोड़ा; वैसे ही अन्य साधकों को करना चाहिए।'

यहाँ प्रसंगवश चन्द्रावतंसक राजा का उदाहरण दे रहे हैं—

चन्द्रावतंसक राजा की कथा

केतपुर का राजा चन्द्रावतंसक बहुत ही धार्मिक वृत्ति का था।

पा कर शीघ्र ही अपने प्राणानिपातविरमण (अहिंसा) आदि पंच-महाव्रतरूप मूलगुणों से भी च्युत हो जाता है। क्योंकि उत्तरगुणों के नाश से मूलगुणों का एक दिन नाश हो जाता है। माधुजीवन के मौलिक नियमों के पालन में ज्यों-ज्यों प्रमाद, शिथिलता या असावधानी बरती जायगी, त्यों-त्यों उसमें अनेक दोष घुसते जायेंगे। फिर दोषों को छिपाने या उन्हें गुणसिद्ध करने के लिए साधु में क्रोध, अभिमान, कपट और लोभ आदि का उद्भव होगा। यानी संयम-पालन में ढिलाई आने से सर्वप्रथम उत्तरगुण लुप्त होते जायेंगे, तत्पश्चात् कपार्यों के भड़कने से मूलगुणों का भी सफाया हो जायगा। इसलिए साधु उत्तरगुणों को किसी हालत में न छोड़े। और प्रमाद, शैथिल्य, असावधानी व अविवेक को छोड़ कर अपनी तप-जप-संयमसाधना में सदा तल्लीन रहे।'

जो निच्छएण गिण्हइ देहच्चाए विनय धिइं मुयइ ।

सो साहेइ सकज्जं जह चंदवडिसओ राया ॥ ११८ ॥

शब्दार्थ—'जो महानुभाव व्रत-नियमों को स्वेच्छा से दृढ़ निश्चयपूर्वक ग्रहण करता है और देहत्याग तक का कष्ट आ पड़ने पर भी उनके पालन का धैर्य नहीं छोड़ता (अर्थात् स्वीकृत अभिग्रह-संकल्प-पर डटा रहता है), वह अपना कार्य (मुक्तिरूप साध्य) सिद्ध कर लेता है। जैसे चन्द्रावतंसक राजा ने प्राणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी अपना अभिग्रह नहीं छोड़ा; वैसे ही अन्य साधकों को करना चाहिए।'

यहाँ प्रसंगवश चन्द्रावतंसक राजा का उदाहरण दे रहे हैं—

चन्द्रावतंसक राजा की कथा

साकेतपुर का राजा चन्द्रावतंसक बहुत ही धार्मिक वृत्ति का था।

समभावपूर्वक सहन करना है, वही वास्तव में साधुधर्म की सम्यक् आराधना कर सकता है। क्योंकि जो धैर्यवान हो कर ऐसे कष्टों को तुच्छ समझ कर उन्हें सह लेता है, वही तपश्चरण करता है। परन्तु कायर हो कर घबरा कर जो ऐसे समय मैदान छोड़ देता है, प्रमाद करता है, वह अपने तप-संयम के वास्तविक फल से वंचित रहता है।

धम्ममिणं जाणंता गिहियो दग्धव्वया किमुअ साह ।

कमलामेलाहरणे सागरचंदेण इत्युवमा ॥

शब्दार्थ—‘जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित इस धर्म को जानने वाले गृहस्थ (श्रावक) भी दृढ़व्रती (नियम-व्रतों में पक्के) होते हैं, तो फिर निर्ग्रन्थ साधुओं के दृढ़व्रती होने में कहना ही क्या? इस विषय में कमलामेला का अपहरण कराने वाले सागरचन्द्र श्रावक का उदाहरण प्रसिद्ध है।’

सागरचन्दकुमार की कथा

द्वारिका नगरी के राजा श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलभद्र (बलदेव) के निपद्य नामक पुत्र के पुत्र का नाम सागरचन्द था। उसी नगरी में धनसेन नामक एक धनाढ्य सेठ रहता था। उसने अपनी पुत्री कमलामेला की सगाई उग्रसेन के पुत्र नभसेन के साथ कर दी।

एक दिन नारदमुनि घूमते-घूमते नभसेन के यहाँ पहुँच गए। नभसेन उस समय अपने खेलकूद में व्यस्त था, इसलिए उनका कोई आदर नहीं किया। नारदमुनि को यह बात बहुत खटकी। वे रुष्ट हो कर वहाँ से उड़ कर सागरचन्द के यहाँ पहुँचे। सागरचन्द ने आते ही उन्हें विनयपूर्वक आदर-सत्कार करके सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण धो कर हाथ जोड़ कर खड़े हो कर निवेदन किया—
“स्वामिन् ! कहिये, मेरे योग्य क्या सेवा है? आपने कोई आश्चर्य-

खा लेने पर मनुष्य उसके नशे में चार्गे और मोना ही मोना देना करता है, वैसे ही सागरचन्द्र को भी मोह-रूपी धतूरे के नशे से सारा संसार कमलामेलामय दिग्यार्ड देने लगा । कहा भी है—

‘प्रासादे सा दिशि-दिशि च सा पृष्ठत सा पुन सा,

पर्यंके सा पथि-पथि च सा तद्वियोगातुरस्य ।

ह हो । चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे काश्चि सा सा,

सा सा सा सा जगति सफलं कोऽयमद्वैतवाद ॥’

अर्थात्—“कमलामेला के विरह में आतुर बने हुए सागरचन्द्र को महल में भी सर्वत्र कमलामेला दिग्यार्ड देती थी । प्रत्येक दिशा में भी वही, आगे भी वही, पीछे भी वही, पलंग पर भी वही, प्रत्येक मार्ग में भी वही नजर आती थी । अफसोस है, हे मेरे मन ! यद्यपि मेरी प्रकृति उससे भिन्न है, वह भी कोई मेरी नहीं है, फिर भी सारे संसार में सर्वत्र वही, वही, वही और वही दृष्टिगोचर होती है । यह कैसा विचित्र अद्वैतवाद (एकरूपता) है ?”

इस प्रकार कमलामेला के रूप में दीवाने सागरचन्द्र को सारा जगत् अन्धकारपूर्ण लगने लगा । सच है—

‘सति प्रदीपे सत्यग्नौ सत्सु नानामणिषु च ।

विनंकां मृगशावाक्षि तमोभूतमिदं जगत् ॥’

‘दीपक के होते हुए भी, अग्नि के जलते हुए भी और अनेक मणियों के जगमगाते हुए भी अगर एक मृगशिशु के समान नेत्र वाली न हो तो सारा जगत् अन्धकारमय है ।’ सागरचन्द्र उसके मोह में इतना पागल हो उठा कि जहाँ भी किसी स्त्री को देखता, तुरन्त उससे कहता—“प्राणप्रिये ! मेरे पास आओ । अपने सान्निध्य से मुझे कृतार्थ करो ।” एक दिन वह इसी तरह धुन में कही जा रहा था कि

में उद्यत रहते हैं ।' साथ ही मञ्जन पुरुष परीषकार करने में भी कुशल होते हैं । कहा भी है—

मनसि वचसि काये पुण्यपीप्यपूर्णा-

स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभि प्रीणयन्तः ।

परगुणपरमाणून् पवंतीकृत्य नित्य,

निज हृदि विकसन्त सन्त सन्ति कियन्त ॥'

‘सत्पुरुष मन, वचन और काया इन तीनों में पुण्यरूपी अमृत से भरे रहते हैं । वे अपनी उपकारशियों से तीनों लोक को प्रसन्न कर देते हैं । साथ ही दूसरों के परमाणु जितने गुण को वे पर्वत के समान मान कर नित्य अपने हृदय में उसे विकसित करते रहते हैं । सचमुच ऐसे संतपुरुष विरले ही होते हैं ।’ “इमलिए चाचाजी ! कमलामेला से मिलाप आप जैसे परीषकारी सत्पुरुष ही करा सकते हैं ।”

सागरचन्द्र की व्यथा सुन कर शान्दकुमार ने उससे मिलाप कराना स्वीकार किया । तत्पश्चात् अपने विद्यावल से उसने द्वारिका के उद्यान से कमलामेला के घर तक एक सुरंग बनवाई और उस सुरंग के रास्ते से गुप्तरूप से उसे द्वारिका नगरी के उद्यान में ले आया । फिर नारदजी को वहाँ बुला कर उनकी साक्षी से सागरचन्द्र के साथ शुभ-मुहूर्त में उसका पाणिग्रहण करा दिया । इधर कमलामेला के माता-पिता ने घर में अपनी कन्या को न देख कर सर्वत्र उसकी खोज करनी शुरू कर दी । वन में, पहाड़ आदि पर जब कहीं भी उसका पता न लगा तो उन्होंने श्रीकृष्णजी से निवेदन किया—“स्वामिन् ! आप सरीखे समर्थ नाथ होने पर भी मुझ अनाथ की कन्या को कोई अपहरण करके ले गया है । सुना है, किसी विद्याधर ने उसे उद्यान में ले जा कर छोड़ दी है ।” यह सुनते ही श्रीकृष्णजी सेनासहित कन्या

देवेहि कामदेवो गिरी यि नवि चानिमो तयगुर्णेहि ।

मत्तगयद-भुषणम-रसमघोरट्टहार्मोह ॥ १२१ ॥

शब्दार्थ—‘तप के गुण से युक्त कामदेव श्रावक को अपने व्रत-नियम से चलायमान करने के लिए उन्द्र के मुख से प्रशंसा सुन कर अश्रद्धाशील बने हुए देवों ने मन्दोन्मत्त हाथी, क्रूर सप और राजसों के भयकर अट्टहास आदि प्रयांग किये, लेकिन वह जरा भी विचलित न हुआ । गृहस्थ श्रावक ठाँते हुए भी कामदेव ने जब अपनी परीक्षा होने पर इतना निश्चलता रखा तो मुनिराजों का तो निश्चलता रखने में कहना ही क्या ?’

यहाँ प्रसंगवश कामदेव श्रावक की कथा दी जा रही है ।

कामदेव श्रावक की कथा

उन दिनों चम्पानगरी का राजा जितशत्रु था । उसी नगरी में कामदेव नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था । उसके पास १८ करोड़ स्वर्णमुद्राएँ तथा साठ हजार गायों के ६ ब्रज थे तथा धन-धान्य आदि से वह सम्पन्न था । उसकी गृहिणी का नाम भद्रा था । एक बार चम्पानगरी में भ० महावीर स्वामी पधारे । कामदेव ने उनका उपदेश सुना । भगवान् ने अपने उपदेश में जीवादि नौ तत्त्वों का स्वरूप बताते हुए कहा—‘जो व्यक्ति वीतरागों द्वारा प्ररूपित जीव-अजीव आदि तत्त्वों पर यथार्थ श्रद्धा कर लेता है, उसे दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम या उपशम होने के कारण सम्यक्त्व-सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है । सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर आत्मा में ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप रत्नत्रय—मोक्षमार्ग की ओर गति-प्रगति करने की शुभ परिणति पैदा होती है । कहा भी है—

‘अरिहन्तो देवो गुरुणो मुसाहुणो जिणमय महप्पमाणं ।

इच्चाइ सुहो भावो समत्तं वित्ति जगगुरुणा ॥’

इस प्रकार भगवद्वाणी सुन कर कामदेव के हृदय में अन्यन्त आनन्द हुआ। उसे आचर्यम पर पूर्ण श्रद्धा पैदा हुई और भगवान् से उसने सम्यग्ब्रह्मलोक श्रावक के १० व्रत आगोकार किये और जीव-प्रजीव आदि तन्त्रों का ज्ञान बन कर भलोभाति श्रावक्यम का पालन करने लगा।

एक बार मौधर्मदेवलोंक के अधिपति इन्द्र ने कामदेव श्रावक की वृद्धर्मिता की प्रशंसा की—“मर्त्यलोक में कामदेव श्रावक धर्म पर अत्यन्त दृढ़ है। देव भी उसे चलायमान नहीं कर सकते। उसके धैर्य का क्या कहना ? ऐसे श्रावकों के कारण मनुष्यलोक की शोभा है।” इन्द्र के मुख से कामदेव श्रावक की प्रशंसा एक मिथ्यादृष्टि देव को नहीं सुझाई। वह कामदेव श्रावक को अपने धर्म से विचलित करके इन्द्र की वाणी को मिथ्या सिद्ध करने के लिए देवलोक से चल कर मर्त्यलोक में कामदेव श्रावक के पास आया। कामदेव उस समय पौषधशाला में पौषधव्रत ले कर कायोत्सर्ग में बैठा था। ठीक आधी-रात के समय उस देवता ने विकराल राक्षस का रूप बनाया और हाथ में यमजिह्वा के समान चमचमाती तलवार ले कर पैर पछाड़ता और धरती को कंपाता हुआ, धमधमाता हुआ मुँह खोल कर भयंकर अट्टहास करता हुआ कामदेव के पास आया। और उससे कहने लगा—“अरे कामदेव ! इस धर्म के ढोंग को छोड़ दे। और इस कायोत्सर्ग का भी त्याग कर दे; नहीं तो, अभी इस तलवार से तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। जिससे तू अकाल में ही मौत का मेहमान बन जायगा। जिंदा रहेगा तो सब कुछ कर सकेगा, सुखों का उपभोग कर जीवन का आनन्द लूट सकेगा।” देव के द्वारा बारबार इस प्रकार भयोत्पादक बातें कही जाने पर भी जब कामदेव जरा भी विचलित न हुआ तो देव को रोष पैदा हुआ। उसने कामदेव के शरीर पर तलवार चलाई, जिससे बड़ी भारी वेदना होने लगी।

समय तेरे शरीर को मैं अपनी जहरीली दाढ़ से डस कर इतना विपल बना दूंगा कि फौरन तू अकाल में ही कालकवलित हो जायगा।" इतना कहने पर भी कामदेव बिलकुल भयभीत नहीं हुआ। उसने साँचा—'चाहे शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जायें, या अकाल में ही यह झूट जाय, परन्तु मैं अपने धर्म (व्रत-नियमरूप) को बिलकुल नहीं छाँड़ूंगा। शरीर तो फिर भी मिल जायगा, परन्तु धर्म एक बार नष्ट हो जाने के बाद मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए मैं अपने श्रावकधर्म के स्वीकृत व्रतों में जरा भी अतिचार (दोष) नहीं लगने दूंगा। क्योंकि जरा-से अतिचार से व्रत मलिन हो जाता है, महान् दोषयुक्त बन जाता है। कहा भी है—

‘अत्यल्पादप्यतीचाराद् धर्मस्यासारतैव हि।

अडिग्रफटकमात्रेण पुमान् पंगूयते न किम् ?’

थोड़े से अतिचार (दोष लगने) से धर्म में निःसारता आ ही जाती है; पैर में एक कांटे के चुभने मात्र से क्या वह मनुष्य को लंगड़ा नहीं कर देता ? सचमुच, व्रतों में भी इसी तरह लंगड़ापन आ जाता है। मगर देव ने इतने पर भी सर्प के रूप में उसे डसा। इससे कामदेव के शरीर में अत्यन्त पीड़ा होने लगी; कालज्वर हो जाने से भयंकर वेदना होने लगी। फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अपने व्रत-नियम पर डटा रहा। ध्यान में अडिग रहा। उलटे, मन ही मन चिन्तन करता रहा—

‘खण्डनाया तु धर्मस्यानन्तरपि भवैर्भवेः

दुःखान्तो भविता नैव गुणस्तत्र न कश्चन।’

अर्थात्—‘धर्म के खंडित कर देने से अनन्त-अनन्त भवों में परिभ्रमण करने पर भी दुःख का अन्त नहीं होगी। इसलिए धर्म को खंडित करने में कोई लाभ या विशेषता नहीं है।’

साधुसाध्वियों को बुला कर कहा—“आयुष्मन्तो ! जब कामदेव जैसे श्रमणोपासक ने श्रावकधर्म पर अत्यन्त दृढ़ गृह कर देवकृत उपसर्गों का समभाव से सहन किया है तो श्रुतशीलधर आगमवेत्ता महाव्रती साधुओं को तो अपने धर्म पर दृढ़ रह कर समभाव से उपसर्गों को सहना ही चाहिए ।” भगवान् के ये अमृतवचन सब साधुसाध्वियों ने श्रद्धापूर्वक सुन कर शिरोधार्य किए । और ये उद्गार निकाले—‘धन्य है कामदेव की आत्मा जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान् ने अपने श्रीमुख से की है ।’ कहा भी है—

“धन्ता ते जीअलोए गुरवो निवसति जस्स हियममि ।

धन्ताएवि सो धन्तो, गुहए हियए वसइ जो ऊ ॥”

अर्थात्—‘इस जीवलोक में वे पुरुष धन्य हैं, जिनके हृदय में गुरुदेव वसे हुए हैं और वह तो सभी धन्यभागियों से भी बढ़ कर धन्य हैं, जो गुरुदेव के हृदय में वसे हुए हैं ।’

इस तरह साधुसाध्वियों तथा अन्य लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुन कर भी तटस्थ कामदेव श्रावक भगवत् कृपापरवश हो कर भावभक्तिपूर्वक भगवान् को वन्दना-नमस्कार करके अपने घर आया । उसके पश्चात् उसने श्रावक की दर्शन आदि ११ प्रतिमाओं की भलीभांति आराधना की और २० वर्ष तक श्रावकपर्याय का पालन किया । जिंदगी के अन्तिम दिनों में एक मास का संलेखना-संधारा (अनशन) करके सर्व पाप-दोषों की अच्छी तरह आलोचना-प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो कर प्रसन्नतापूर्वक शरीर छोड़ कर वह परलोक विदा हुआ । वहाँ सौधर्म देवलोक में अरूण नामक विमान में ४ पल्योपम की आयु वाला देव हुआ । वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त

ने उसे भिक्षा लेने के लिए नहीं कहा। फलतः वह भिक्षुक तिलमिला उठा और क्रोध से प्राग्वन्तुला हो कर मोचने लगा—“कितने दुष्ट हैं यहां के लोग ! वे स्वयं इन्द्रधनुस्मात्र भोजन बनाते हैं, ग्याते-पीते भी हैं, मगर मुझे किसी ने भोजन नहीं दिया। अतः उन्हें मैं वैभारगिरि पर चढ़ कर वहां से एक बड़ी शिला उन स्वार्थमग्न दुष्टों पर गिरा कर उन्हें चकनाचूर कर दूँ और उन्हें अपने किये का मजा चखा दूँ।” इस प्रकार रौद्रध्यानवश झल्लाता हुआ वह वैभारगिरि पर चढ़ा और एक बड़ी शिला उठा कर वहां से नीचे गिरा दी। शिला गिरती देख कर लोग ड़धर-ड़धर दूर भाग गए। दुर्भाग्य से वही भिक्षुक अचानक गिरती हुई शिला के नीचे आ कर उसके वजन से दब गया; जिससे उसका शरीर एकदम चकनाचूर हो गया। रौद्रध्यानवश मरने के कारण वह सातवीं नरकभूमि में पहुंचा। सचमुच मन की गति-प्रवृत्ति बड़ी बलवती होती है। कहा भी है—

‘मनोयोगो बलीयाश्च भाषितो भगवन्मते ।

यः सप्तर्षी क्षणाद्धैन नयेद्वा मोक्षमेव च ॥’

‘भगवान् के मत में सभी योगों (मन-वचन-काया के व्यापारों) में मन का योग बड़ा बलवान् बताया गया है। जो मनोयोग अपने बल से आधे क्षण में या तो सातवीं नरक की यात्रा करा देता है अथवा मोक्ष पहुंचा देता है।’ अनुभवियों ने बताया है—

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो ।

यथैवालिंग्यते भार्या तथैवालिंग्यते स्वसा ॥’

‘मनुष्यों के कर्मबन्ध और कर्मों से मुक्ति का कारण मन ही है। मनुष्य जिस प्रकार अपनी पत्नी का आलिंगन करता है, उसी प्रकार बहन से मिलते समय उसका आलिंगन करता है। दोनों जगह किया एक-सी होने पर भी मन की भावना का अन्तर है।’

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र आदि गुणों के विघातक राग-द्वेषरूपी पापों के बशीभूत नहीं होना चाहिए ।'

भावार्थ—'राग-द्वेष दोनों महादुःखदायी हैं । रागद्वेष आदि ऐसे महादोष हैं, जिनसे अनेक सदगुणों का विनाश हो जाता है । इसलिए रागद्वेष का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये ।'

नवि कुण्ड अमितो मुद्दुवि सुधिराहिभ्रो नमत्थो वि ।

ज दो वि अणिग्गहिआ करति रागो अ दोमो अ ॥१२६॥

शब्दार्थ—'जितना अनर्थ बश में (निग्रह) नहीं किये हुए राग और द्वेष करते हैं, उतना अच्छी तरह विरोध करने में समर्थ शत्रु भी नहीं करता ।'

भावार्थ—'शत्रु तो कट्टर विरोधी होने पर भी एक जन्म में मारता है, मगर ये राग-द्वेषरूपी शत्रु अनन्त-अनन्त जन्मों तक जीव का पिंड नहीं छोड़ते । ये बार-बार आत्मा को नुकसान पहुँचाते और उसे दुःख देते रहते हैं । इसलिए रागद्वेष का त्याग करने में उद्यम करना चाहिए ।'

आगे की गाथा में राग-द्वेष का फल बताते हैं—

इहलोए आयासं अजसं च करति गुणविणासं च ।

पसवति परलोए सारीरमणोगए दुक्खे ॥१२७॥

शब्दार्थ—'राग और द्वेष से इस लोक में शारीरिक और मानसिक खेद होते हैं; जगत् में अपयश (बदनामी) कराते हैं और ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि सदगुणों का विनाश करते हैं; तथा परलोक में भी नरकगति और तिर्यङ्चगति के कारण होने से ये दोनों शारीरिक और मानसिक दुःखों को पैदा करते हैं ।'

शब्दार्थ—‘जो साधक मदा कलह और क्रोध करना रहता है, हमेशा अपशब्द बोलता रहता है तथा विवाद (व्यथ का झगड़ा) करता रहता है; वह हमेशा (कपायाग्नि में) जलता रहता है। ऐसे व्यक्ति का संयमाचरण निरर्थक है।’

भावार्थ—कपाय से क्लुपित रहने वाले साधु का चारित्र्यपालन निष्फल जाता है। परस्पर जोर-जोर से आवेश में आ कर बोलना कलह कहलाता है, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर सकता, वह क्रोधनशील होता है। दूसरे को तुच्छ शब्दों से डांटना अथवा भला बुरा कह कर उसके गुणों की धजियां उड़ाना भंडनशीलता है, गाली-गलौज अथवा तीखे वाक्यवाणों का प्रहार करना विवाद कहलाता है। ये सब क्रोध के ही प्रकार हैं। इसलिए क्रोध का त्याग करके चारित्र्य की आराधना करना ही श्रेयस्कर है।

जह वणदवो वणं दवदवस्य जलिओ खणेण निहहई ।

एवं कसायपरिणओ जीवो तवसजमं दहइ ॥ १३२ ॥

शब्दार्थ—‘जैसे शीघ्र जलने वाला दावानल (जंगल में लगी हुई आग) जणभर में सारे वन को जला कर खाक कर देता है, वैसे ही क्रोधादिकषाय से युक्त साधु भी तपसंयम की अपनी करणी को जणमात्र में नष्ट कर देता है। इसलिये जो साधु संयम में सफलता चाहता है, वह समता आदि चारित्र्यधर्म के मूल का आदर करे।’

परिणामवसेण पुणो अहिओ ऊयरउव्व हुज्ज खओ ।

तह वि ववहारमित्तेण भन्नइ इन जहा यूलं ॥ १३३ ॥

शब्दार्थ—‘परिणामों की तरतमता (न्यूनाधिकता) के अनुसार चारित्र्य का न्यूनाधिक (कमोवेश) क्षय होता है। तथापि यह क्षय व्यवहारमात्र से कहा जाता है कि स्थूलरूप (मोटेतौर) से इतना क्षय हुआ है।’

है। और संयम का नाश करके फिर पापस्वी मल की वृद्धि करता रहता है। ऐसा प्रमादबहुल जीव फिर समार में जन्ममरण के चक्कर काटना रहता है।

भावार्थ—इमलिण प्रमाद को छोड़ कर मायक को मावधानी-पूर्वक संयम की आराधना करनी चाहिए। संयम के १७ भेद इस प्रकार हैं—पांच आश्रवों का त्याग, पांच इन्द्रियों का निग्रह, चार कर्मायों पर विजय और मन-वचन-कायान्तर्प तीन दण्डों से विरति। अप्रमादी रहने पर ही संयम की आराधना और रक्षा भलीभांति हो सकती है।

उपकोसण-तज्जण-ताडणा अवमाण-हीलणाओ अ ।

मुणिलो मुणियपरभवा दददप्पहारीव्व विसहति ॥१३६॥

शब्दार्थ—जिन मनुष्यों ने परभवों (अन्य जन्मों) का स्वरूप भलीभांति जान लिया है वे दृढ़प्रहारी मुनि की तरह अज्ञानों द्वारा दिये गए शाप, दुर्वचन या किये गए डांटफटकार, मारपीट, अपमान, अवहेलना, निन्दा आदि प्रहारों को समभाव से सह लेते हैं।

भावार्थ—‘आक्रोश का अर्थ है—शाप देना, कोसना या अपशब्द कहना। तर्जना का अर्थ है—आँखें लाल व भौहें टेढ़ी करके जोर-जोर से डांटना, फटकारना या भर्त्सना करना। ताड़ना है—लाठी आदि शस्त्रों से प्रहार करना। इसी प्रकार निरादर करना, नीच-कुल, जाति प्रगट करके लोगों की दृष्टि में उसे नीचा दिखाना, बदनाम करना या उसकी निन्दा करना, ये सब प्रहार के प्रकार हैं। परभवों के स्वरूप के ज्ञाता-द्रष्टा मुनि इनके बदले रोपपूर्वक प्रत्याक्रमण करके नये कर्म नहीं बांधता; बल्कि मुनि दृढ़प्रहारी की तरह समभावपूर्वक इन्हें सहन कर पुराने कर्मों का क्षय करता है।’

प्रसंगवश दृढ़प्रहारी की कथा यहाँ दी जा रही है—

नगर लूटने के लिए चला । उस नगर में देवशर्मा नाम का एक अत्यन्त दरिद्र ब्राह्मण रहता था । उसने बन्नी कठिनाई ने सामग्री ला कर आज खीर बनाई थी । खीर की हंडिया नीचे रखकर वह नदी पर नहाने के लिए चला गया । इनमें से एक लुटेरा डमी ब्राह्मण के घर में घुसा । उसने और कुछ न देख कर खीर का बर्तन उठाया । यह देख उस ब्राह्मण के लटके रांतें-रांतें अपने पिता का खबर देने नदी पर पहुंचे । भय से छटपटाता हुआ वह ब्राह्मण भी यह सुनते ही झटपट दौड़ा हुआ घर आया । तब तक लुटेरा खीर की हंडिया ले कर भाग चुका था । पर देवशर्मा ने क्रुद्ध हो कर लोहे की बड़ी शर्मा उठाई और उस लुटेरे को मारने दौड़ा । कुछ ही दूर जाने पर उसे लुटेरा मिल गया । दोनों में परस्पर गुत्थम-गुत्था होने लगी । इसी बीच दृढ़प्रहारी भी वहाँ आ पहुंचा । उसने तलवार के एक ही झटके से इस ब्राह्मण को मार गिराया । ब्राह्मण का अन्तिम सांस गिनते देख उसके घर की गाय पूंछ उठा कर रोपवश दृढ़प्रहारी को मारने दौड़ी । मगर दृढ़प्रहारी ने उसे भी नीचे पटक कर क्रूरतापूर्वक मार डाली । उसी समय पति को मरते देख कर उस ब्राह्मण की गर्भवती पत्नी रोती-चिल्लाती, विलाप करती जोर-जोर से दृढ़प्रहारी को कांसती और आंसू बहाती वहाँ आई । दृढ़प्रहारी ने आव देख न ताव, उसके पेट में छुरा भौक कर उसे भी यमलोक पहुंचा दी । उसके पेट में से गर्भस्थ शिशु बाहर निकला और जमीन पर छटपटाने लगा । यह देख कर निर्दय दृढ़प्रहारी के मन में सहसा दया का अकुर फूटा । वह पश्चात्ताप करने लगा—
 “हाय ! मैंने कितना अनर्थ कर डाला ! धिक्कार है मुझे इस प्रकार के अधर्मकर्मकारी को ! इस निर्दोष, अनाथ और गर्भवती अबला को अकारण मारते हुए मुझे शर्म नहीं आई ! सचमुच, मैंने एक साथ चार जीवों की हत्याएँ कर दी । एक हत्या भी नरकगति की

काँट लाठियो से तो काँट उँट-पत्थरों से मारने-पीटने लगे; काँट अटमंड गालिया देने लगे, 'उस दुष्ट का मत्यानाश हो जाय !' इस प्रकार काँट उसे काँसने लगे, काँट दुर्वचन कह कर उसका अग्रमान करने लगे। परन्तु दृढ़प्रहारी ने उन प्रहारकृतियों पर जरा भी रोप या द्वेष नहीं किया। वे समभावपूर्वक उस यातना को सहते रहे। जब लोगों के द्वारा फेंके हुए पत्थरों और उँटों का ढेर गले तक आ गया और उनका श्वास रुकने लगा तो उन्होंने कायात्मग पारित करके वहाँ से चल कर दूसरे दरवाजे पर आ कर कायात्मग (ध्यान) लगा दिया। परन्तु वहाँ भी यही हालत हुई। मगर उन्होंने पहले की तरह यहाँ भी परिपह सहन किये वहाँ से क्रमशः तीसरे और चौथे दरवाजे पहुँचे; लेकिन वहाँ भी उन पर गाली, मारपीट और प्रहार आदि कष्ट आते उन्हें वे समतापूर्वक सहते और चारों ही प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यान (त्याग) कर लिया करते। यों करते-करते निराहारी मुनि दृढ़प्रहारी को ६ महीने हो गए, मगर वे अपने नियम से जरा भी विचलित न हुए। विशुद्ध ध्यान और भावना (अनुप्रेक्षा) के कारण उनका अन्तःकरण जमा से निर्मल हो गया। अतः चार घाती कर्मों का क्षय होने से उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् अनेक जीवों की प्रतिबाध दे कर केवली दृढ़प्रहारीमुनि मोक्ष पधारे।

इसी प्रकार जो आत्मार्या साधक आक्रोश, वध आदि अनेक परिपहों को समभावपूर्वक सहते हैं, वे अनन्तसुखों से युक्त मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यही इस कथा का मुख्य उपदेश है।'

अहमाहश्रोत्ति न य पडिहणति सत्तवि न य पडिसवति ।

मारिज्जंतावि जइ सहति सहस्समल्लुब्ब ॥ १३७ ॥

शब्दार्थ—'इस व्यक्ति ने मुझे मारा-पीटा है, ऐसा जानते हुए सुविहित साधु उसे मारते-पीटते नहीं, किसी ने उन्हें शाप दिया है,

ले कर अकेला ही वड़ा से चल पड़ा। वठ सीधा कालसेन के पास पहुँचा। उधर कालसेन भी अपनी सेना ले कर सामने आ डटा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वीरसेन ने युद्ध में सबके छक्के छुड़ा दिये। वान की वान में कालसेन की सेना भाग लड़ी हुई। फलतः वीरसेन ने कालसेन को जिंदा पकड़ लिया और रक्षियों से बाध कर राजा के सामने ले आया। वीरसेन का ऐसा अद्भुत पराक्रम देख कर राजा अत्यन्त विस्मित हुआ। राजमहा में सबके सब वीरसेन की प्रशंसा करने लगे—“धन्य है वीरसेन को, जिसने लाखों आदमियों से पराजित न हो सकने वाले कालसेन की बात की बात में हरा दिया।” राजा ने प्रमन्न हो कर सबके सामने वीरसेन को एक लाख स्वर्णमुद्राएँ इनाम दीं और उसका नाम वीरसेन से बदल कर ‘सहस्रमल्ल’ रखा। साथ ही उसे एक देश जागीरी में दिया। पराजित कालसेन से राजा ने अपनी आज्ञा के अधीन चलना स्वीकृत करवा कर जीता हुआ राज्य उसे वापिस दे दिया।

सहस्रमल्ल को अपने देश के राज्य का संचालन करते काफी अर्सा हो गया। एक बार वहाँ महामहिम सुदर्शनाचार्य पधारे। उनका उपदेशामृत सुन कर सहस्रमल्ल नृप को संसार से वैराग्य हो गया। उसने राजपाट छोड़ कर आचार्य से मुनिदीक्षा ग्रहण की। ११ अंगशास्त्रों का अध्ययन किया; और क्रमशः चारित्राराधना करते-करते जिनकल्पीचर्या स्वीकार की। एक बार विहार करते-करते सहस्रमल्लमुनि कालसेन राजा के नगर के समीप कायोत्सर्गस्थ खड़े रहे। उन्हें देख कर कालसेन ने पहचान लिया। उसने मन ही मन सोचा—‘यह पापी ही मुझे युद्ध में हरा कर जीते जी पकड़ कर कनकध्वज राजा के पास ले गया था। अब अच्छा मौका है, इसको अपने किये का फल चखाऊँ।’ अतः दुष्ट कालसेन ने लकड़ी, ईंटों और पत्थरों से मार-मार कर मुनि का कचूमर निकाल दिया। परन्तु

समर्थ से समर्थ पुरुष भी बाधित-पराभूत न कर सके। यदि तूने शुभ कर्म किया होता तो कौन तुझे पराभूत कर सकता ! अब किसी पर व्यर्थ ही क्यों कोप करता है ? क्योंकि तेरे पूर्वोपाजित अशुभ-कर्म ही ऐसे हैं, जिनके उदय होने से दूसरे पर कांक्ष करना व्यर्थ है ! ऐसा विचार करके धैर्यशाली ज्ञानी पुरुष क्रोध न करके समभाव ही रखते हैं ।'

अणुराएण जइन्त वि सियायपत्तं पिया धरावेइ ।

तहविय रादकुमारो न बंधुपासेहि पडिबद्धो ॥१४१॥

शब्दार्थ—‘स्कन्दकुमार मुनि पर अनुराग के कारण उसके पिता अपने पुत्र पर सेवकों द्वारा श्वेतछत्र कराते थे। परन्तु वे मुनि बन्धु-वर्ग के स्नेहपाश में नहीं फसते ।’ प्रसंगवश यहाँ स्कन्दकुमार मुनि की कथा दे रहे हैं—

स्कन्दकुमार मुनि की कथा

श्रावस्ती नाम की महानगरी में समस्त रिपुमण्डल में धूमकेतु के समान कनककेतु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी देवांगना-सम अतिसुन्दरी मलयसुन्दरी रानी थी। उसके स्कन्दकुमार नाम का अतिप्रिय एक पुत्र था और आनन्ददायिनी सुनन्दा नाम की एक पुत्री थी। यौवन-रूप-सम्पन्न होने पर राजा ने कान्तिपुर नगर के राजा पुरुषसिंह के साथ धूमधाम से उसकी शादी कर दी। एक बार श्रावस्ती नगरी में विजय-सेनसूरि पधारे। स्कन्दकुमार भी सपरिवार उनके दर्शनार्थ पहुंचा। आचार्यश्री ने समस्त श्रोताजनों को धर्मोप-देश दिया—“भव्यजनों ! यह संसार अनित्य है, शरीर नाशवान है, सम्पत्ति जल की तरंगों के समान चंचल है, जवानी पर्वत से निकली हुई नदी के प्रवाह के समान है; इसलिए कालकूट विष के तुल्य विषयसुखों के उपभोग से क्या लाभ है ? कहा है—

ओखों में हर्षाश्रु उमड़ पड़े, वर्षा से प्रकुलित कदम्बपुष्प के समान उसकी रोमराजि खिल उठी। वह विचारने लगी—‘यह मेरा भाई तो नहीं है ?’ गौर से देखने पर उसने स्कन्दकमुनि का पहिचान लिया। अब तो और अधिक स्नेह उमड़ा। मगर मुनि की (भ्राता) अपनी बहन पर जरा भी आमक्ति न हुई। राजा को भाई-बहन के स्नेहसम्बन्ध की जानकारी न देने से रानी को अचानक अन्यमनस्क देख कर सांचा—“मुनन्दा का इस साधु के प्रति अत्यन्त राग (मांह) मालूम होता है।” अतः राजा ने आगापीछा कुछ भी न सोच कर कार्यात्सर्ग में खड़े हुए स्कन्दकऋषि को रातोंरात दुर्बुद्धिपूर्वक मरवा डाला।

प्रातःकाल खून से लाल बनी हुई मुहपत्ती को किसी पत्नी ने चौंच में उठाई और रानी के महल के आंगन में डाल दी। उस मुहपत्ती को देखते ही रानी को शंका हुई कि कहीं यह मुहपत्ती किसी साधु की तो नहीं है !” रानी ने इस विषय में दासी से पूछा तो उसने कहा—“कल आपने जिस साधु को देखा था, रात को उसे किसी पापी ने मार दिया है। उसी की यह मुखवस्त्रिका दिखती है।” यह सुनते ही रानी वज्राहत की तरह जमीन पर गिर पड़ी और मूर्च्छित हो गई। शीतल-उपचार के बाद जब वह होश में आई तो अगर यह साधु मेरा भाई निकला तो मैं क्या करूंगी ? क्योंकि मेरे भाई ने मुनिदीक्षा ली है, ऐसा मैंने सुना था। कल उस साधु को देख कर भी मुझे बन्धुदर्शन जैसा आनन्द हुआ था। उसने अपने मुनि बने हुए भ्राता का पता लगाने के लिए एक सेवक को अपने पिता के पास भेजा। उसने वहाँ जा कर सारी घटना यथार्थरूप से सुनी तो उसका हृदय भी दुःख से भर आया। उसने जब रानी को दुःखित-हृदय से जब वह अशुभ समाचार सुनाये तो वह मुक्तकण्ठ से रुदन करने लगी—“हे मेरे सहोदर ! मेरे बन्धु ! मेरे भाई ! वीर ! यह

अपने गृहस्थपक्ष के भार्गवन्धु और कुटुम्बकबीले पर अत्यधिक स्नेह-राग (आसक्ति) होता है। जिन्होंने निश्चयपूर्वक संसार के स्वभाव को जान लिया है, उनका हृदय सब पर सम रहता है।'

भावार्थ—'संसार का स्वरूप यथार्थरूप से नहीं जानने वाला मूढ़मति साधक ही स्वजनों के स्नेहपारा (आसक्ति के जाल) में फँसता है। परन्तु बुद्धिमान और संसार का स्वरूप सम्यक् प्रकार से जानने वाला साधक सामारिक (गृहस्थ) सम्बन्ध छोड़ कर पुनः उसमें नहीं फँसता। उसके हृदय में अपने (कुटुम्बकबीले वाले) या पराये सबके प्रति समानता रहती है। शत्रु हो या चाहे मित्र सबत्र वह सम रहता है। उसके हृदय में रागद्वेष (आसक्तिवृत्ता) या पक्षपात किसी के प्रति नहीं होता। इसलिए बन्धुजनों का स्नेह उसके लिए प्रतिबन्धकारक नहीं होता।'

माया पिया य भाया भज्जा पुत्ता सुही य नियगा य ।

इह चेव बहुविहाइं करति भय-वैमणस्ताइं ॥ १४४ ॥

शब्दार्थ—'माता, पिता, भ्राता, भार्या, पुत्र, मित्र और स्वजन ये सब इस संसार में प्रसंगवश अनेक प्रकार के भय (मरणान्त डर) और वैमनस्य (मनमुटाव) पैदा कर देते हैं।'

सांसारिक जनों का स्नेह कितना अनर्थकर और कृत्रिम होता है, इसे आगे की गाथाओं में क्रमशः बताते हैं—

माया नियगमइविगप्पियंमि अत्ये अपूरमाणंमि ।

पुत्तास्स कुणइ वसणं चुलणी जह वभट्ठास्स ॥ १४५ ॥

शब्दार्थ—'माता भी अपने दिमाग में सोची हुई बात पूरी न होने पर अपने पुत्र को तकलीफ देती है; जैसे चूलनी रानी ने ब्रह्मदत्त को अनेक कष्ट दिये थे।'

गई। दोनों की चार आंखें टूटें। परस्पर हान्य-विनोद होता रहता। एक दिन दोनों ने कामान्व्य हाँ कर रतिक्रीड़ा की। यह क्रम बढ़ता चला गया। अब तो दीर्घराजा निशंक हाँ कर अपनी स्त्री की तरह चूलणी के साथ सहवास करने लगा। लोकनिन्दा और भय छोड़ कर दोनों परस्पर कामासक्त हाँ कर रहने लगे। किन्ती तरह से धनु नामक वृद्ध मंत्री को इनके डम गुप्त अनाचार का पता लग गया। वह साँचने लगा—“अर र ! इस दुष्ट दीर्घराजा ने बड़ा ही अविचारपूर्ण कार्य किया है यह ! पता नहीं, अन्य तीन मित्रनरेशों ने इसे क्या सम्म कर राज्याधिकार दिया है ! इमने अनाचार-सेवन करके बहुत बुरा किया है। इस मूढ़ को अपने मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती ? धिक्कार है इसे !” यों विचार करते-करते मंत्री अपने घर आया और अपने पुत्र वरधनु को उसने सारी बात कही। उसने मौका देग्व कर एकान्त में ले जा कर ब्रह्मदत्त को सारी बात कह सुनाई। इसे सुन कर ब्रह्मदत्त अत्यन्त क्रुपित हुआ। वह उसी समय दीर्घराजा को सभा में पहुँचा और एक कोयल के साथ कौए का संगम करवा कर कहने लगा—‘दुष्ट कौए ! तू कौकिला के साथ संगम करता है ? तेरा यह आचरण विलकुल अयोग्य है। मैं इसे कदापि सहन नहीं करूँगा !’ यों कह कर कौए को हाथ से पकड़ कर मार डाला। फिर उसने लोगों को लक्ष्य में रख कर कहा—“मेरे नगर में जो कोई इस प्रकार का दुष्ट कार्य करता है या करेगा, उसे मैं सहन नहीं करूँगा।” यह सुन कर दीर्घराजा मन ही मन सहम गया। उसने जा कर चूलणी को सारी घटना बताई। चूलणी ने बात को हँसी में टालते हुए कहा—“यह तो बालक्रीडा है। आप इससे जरा भी न डरे। आप तो आनन्द से सुखभोग करते जिंदगी काटे।” कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद फिर एक दिन

४ मैं उसी तरह ब्रह्मदत्त ने एक हंसनी के साथ बगुले का

दे दूँ। जब सभी मांगे हों तभी मौका पा कर उसमें आग लगा दूँ; जिससे सभी जल कर भस्म हो जायेंगे। उससे मेरी निन्दा भी नहीं होगी और काम भी बन जायगा।' उसने शीघ्र ही अपने सेवकों को आदेश दे कर लाख का एक खूबमूरत आलीशान महल बनवाया। उस पर ऐसी खूबी से चूने की मफेदी करवा दी कि किसी का लाख के ढाँचे का संदेह न हो। तत्पश्चात् उसने ब्रह्मदत्त की गाढ़ी पुष्प-चूलराजा की कन्या के साथ बड़े धूमधाम से कर दी। धनुमन्त्री ने जब यह हाल देखा तो वह भांप गया कि 'उसमें कहीं न कहीं ढाल में काला है। यह पापिनी अपने पुत्र को मारने का पड़यत्र रच रही है। परन्तु मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे ब्रह्मदत्त की रक्षा हो सके।' मन्त्री ने मन ही मन उपाय सोच कर दीर्घराजा से कहा—'राजन! अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, अतः आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिनों के लिए तीर्थयात्रा कर आऊँ। मेरा पुत्र वरधनु आपकी सेवा में रहेगा।' यह सुन कर दीर्घराजा विचार में पड़ गया—'अगर यह मन्त्री कहीं दूर चला गया तो कुछ न कुछ अनिष्ट करेगा या हमें बदनाम करेगा। इसलिए इसे पास रखना ही अच्छा है।' अतः दीर्घराजा ने मन्त्री से कहा—'मन्त्रीवर! तीर्थयात्रा करने का आपका क्या प्रयोजन है? और यदि तीर्थगमन करना ही है तो पास में ही तीर्थस्वरूप गंगा नदी है। उसके किनारे जो दान-शाला है, वहीं आनन्द से रहिये और दानधर्म का आचरण करिये। दूर जाने से क्या लाभ है?' धनुमन्त्री ने दीर्घराजा की बात मान ली और गंगा के किनारे आ कर दानशाला संभाल ली। वहाँ रहते-रहते धनुमन्त्री ने गंगातट से लाक्षागृह तक दो कोस लम्बी एक सुरग गुप्तरूप से खुदवाई; और अपने पुत्र वरधनु के द्वारा पुष्पचूल राजा को यह संदेश कहलवाया कि 'आज ब्रह्मदत्त के शयनगृह में अपनी पुत्री के बदले किसी रूपवती दासी को समस्त आभूषणों से सुमज्जित

किया। उसके बाद ब्रह्मदत्त छद्मी गंधों की दिग्विजय करके बारहवो चक्रवर्ती बना।

एक दिन ब्रह्मदत्त राजमिहामन पर बैठा था; तभी उसने एक फूलों का गुच्छा देखा। उसका टुकटकी लगा कर देखते-देखते उसे जातिस्मरण जान हो गया। पूर्वजन्म के भाई चित्र का जीव साधु-रूप में उसे प्रतिबंध देने के लिए बड़ा आया। लेकिन कठोर-हृदय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उसका एक भी प्रांतबंध न लगा। जब जिंदगी के १६ वर्ष बाकी थे, तभी एक दिन एक ग्वाने ने चक्रवर्ती को आंखें फोड़ दीं। भ्रम से ब्रह्मदत्त उसे किमी ब्राह्मण की ही करतूत जान कर उस दिन से अपने राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे, उनकी क्रमशः आंखें निकलवाने लगा। इस महारौद्रध्यान के क्रूर परिणामों के कारण अनेक अशुभकर्मों का संचय करके सात सौ वर्षों का आयुष्य बिता कर ब्रह्मदत्त सातवीं नरक के अप्रतिष्ठान नामक नरकावास में उत्कृष्ट स्थिति वाला नारक बना। इसकी विस्तृत घटना जानना चाहे वे 'उवणससहस्सेहि' इस ३१ वीं गाथा के अन्तर्गत दी गई कथा से जान ले।

माता का स्नेह भी अत्यन्त स्वार्थपूर्ण और कृत्रिम होता है। इस लिए सासारिकजनों के स्वार्थी स्नेह का विश्वास नहीं करना चाहिये, यही इस कथा का सारभूत उपदेश है।

सव्वगोवगविगत्तणाओ जगडणविहेणाओ अ ।

कासीय रज्जतिसि ओ पुत्ताण पिआ कणयकेउ ॥१४६॥

शब्दार्थ—'राज्य के लोभ में अन्धा बना हुआ पिता कनककेतु अपने पुत्रों के सभी अंगोपागों का विविध प्रकार से छेदन करवा डालता था। ताकि वह राज्याभिषेक के योग्य न रहे। अतः पिता का पुत्रों के साथ सम्बन्ध भी कृत्रिम और स्वार्थपूर्ण है।'।

कनककेतु का चरित्र विस्तृतरूप से यहाँ दिया जा रहा है—

राजपुत्र धीरे-धीरे मन्त्रों के यहाँ बड़ा होने लगा। मन्त्रों ने उसका नाम कनकध्वज रखा। जब वह जवान हुआ तो उसी समय राजा कनकध्वज की मृत्यु हो गई। राजा की आकस्मिक मृत्यु से सभी मामलों को यह चिन्ता हुई कि 'यह राज्य किसको सौंपा जाय; क्योंकि राजा ने जितने पुत्र हुए सभी के अंगभग कर दिए हैं। राज्य के योग्य किसी को न रखा।' मन्त्री ने उस समय राजसभा में सबके सामने यह रहस्योद्घाटन किया कि कनकध्वज राजा का ही पुत्र है। गुप्तरूप से यह मेरे यहाँ पाला गया है। इसे ही राजगद्दी पर बिठा दिया जाय।' यह सुन कर सभी खुश हुए और उसे राजगद्दी देने में सहमत हुए। अतः शुभमुहूर्त में राज्याभिषेक करके उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। कनकध्वज राजा भी मन्त्रों को अपना परम-उपकारी जानकर उनका बहुत आदर किया करता था और आनन्दपूर्वक राज्य-पालन करता था। एक दिन मन्त्रीपत्नी पोट्टिल, जो पहले मन्त्री को प्राणों से अधिक प्रिय थी, अपने अशुभकर्मा के कारण मन्त्री की अप्रिय हो गई। मन्त्री ने उसकी शय्या एक अलग कमरे में पृथक् करवा दी, जिससे पोट्टिला के मन में रह-रह कर बड़ा संताप होता था। कहा भी है—

‘आज्ञाभंगो नरेन्द्राणां गुरुणां मानमर्दनम् ।

पृथक् शय्या च नारीणामशस्त्रवध उच्यते ॥’

‘राजाओं की आज्ञा का भंग करना, गुरुओं का मान-मर्दन करना और स्त्रियों की शय्या पृथक् करना, बिना किसी हथियार के ही उनका वध करने के समान कहलाता है।’

पति के द्वारा अपमानित और पीड़ित पोट्टिला दानधर्मादि कार्यों में विशेषरूप से अपना समय बिताने लगी। उन्हीं दिनों उसके यहाँ एक दिन सुव्रता नाम की साध्वी भिक्षा के लिए पधारी। पोट्टिला ने

मकोंगी ।” माध्वीजी को वान पांडित्वा के गले उतर गई । उसने माध्वीजी की बात स्वीकार की और पति से आज्ञा प्राप्त कर उनके पास भागवती दीक्षा प्रतीकार की । दीक्षाप्रवृत्त करने समय पति ने क्रोधरहित हो कर प्रशंसा करने हुए कहा—पांडित्य ! धन्य है तुम्हें । तुमने उत्तम माध्वीवर्म अपनाया है । इसकी सम्यक् प्रकार से आराधना करने पर तुम्हें देवगति प्राप्त होगी । अतः अगर तू देवी हो जाय तो मुझे प्रतिबोध देने अवश्य आना ।” पांडित्वा माध्वी इस भ्रमण्डल पर स्वपरकत्याग करती हुई विचरण करने लगी । चिरकाल तक निर्दोष चारित्र्याराधन कर पांडित्वा आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में उत्पन्न हुई ।

वहाँ अवधिज्ञान से उसने अपने पूर्वजन्म का स्थान आदि जाना और पूर्वजन्म के अपने पति—मंत्री—को प्रतिबोध देने के लिए देवरूप में वह वहाँ आई । तैत्तलीपुत्र मंत्री को उसने बहुत उपदेश दिया, मगर उसे जरा भी प्रतिबोध न हुआ । देव ने सोचा—‘राज्य के प्रति अत्यन्त मोह के कारण इसे प्रतिबोध नहीं होता, इसलिए इसे किसी उपाय से राज्य से विरक्त करना चाहिए ।’ फलतः देव ने राजा के मन में मंत्री के प्रति घृणा पैदा कर दी । उसके कारण जब मंत्री राजसभा में आया तो राजा कनकध्वज उसे आदर देने के बटले मुँह फेर कर उसके प्रति उपेक्षा करके बैठा ।” राजा का यह रवैया देख कर मंत्री ने सोचा—“राजा मुझ से रुष्ट हो गया है । किसी दुष्ट ने मेरे खिलाफ राजा के कान भर दिये दिखते हैं । पता नहीं, यह मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार करेगा अथवा मुझे किस कुमौत से मरवाएगा ! ऐसे अपमानित जीवन बिताने की अपेक्षा तो आत्महत्या करके मर जाना ही अच्छा है ।” इस प्रकार के विचारों में डूबता-उतराता मंत्री घर आया और अपने गले में फंदा डाला । देव के प्रभाव से वह फंदा टूट गया । अतः उसने जहर का टुकड़ा मुँह में डाला, मगर वह भी

भज्जायि द्दिवयिगारदोमनदिया हरेऽ पदप्पाणं ।

जह मो पण्मिराया सूरियकनाइं तह यरिओ ॥ १४८ ॥

शब्दार्थ—‘इन्द्रियों के विकारदोष से बाधित पत्नी भी अपने पति के प्राणहरण कर लेती है । जैसे प्रदेशी राजा को उसकी पत्नी सूरिकान्ता रानी ने विष दे कर मार डाला था ।’ प्रदेशी राजा का द्रष्टान्त भी पहले आ चुका है । इसलिये पत्नी का प्रेम भी विषयसुख-जन्य होने से कृत्रिम और स्वार्थी है ।

सासयसुवपतरसो नियमग समुवभवेण पियपुत्तो ।

जह सो सेणियराया कोणियरन्ता तयं नीओ ॥ १४९ ॥

शब्दार्थ—‘शाश्वत सुख प्राप्त करने का अभिलाषी, भगवान् के वचनों में अनुरक्त और नायिकसम्यक्त्वी श्रेणिकराजा अपने ही अंगज और प्रियपुत्र कौणिक राजा द्वारा मार डाला गया था । अतः पुत्रत्नेह भी व्यर्थ है ।’

यहाँ प्रसंगोपात्त कौणिकराजा का उदाहरण दिया जा रहा है—

कौणिक राजा की कथा

उन दिनों धनधान्य से समृद्ध, धनाढ्य श्रेष्ठी लोगों और सुशो-
भित घरों से परिपूर्ण और नगरों में अग्रणी राजगृह नगर में भगवान्
महावीर का परमभक्त श्रेणिक राजा राज्य करता था । उसके रूप-
लावण्यसम्पन्न, शील-सौजन्यगुणों से सुशोभित पतिभक्ता चिल्लणा
नाम की पटरानी थी । चिल्लणा के गर्भ सीप में मोती की तरह एक
ऐसा जीव आया, जिसका श्रेणिकराजा के साथ पूर्वजन्म का वैर था
और जिसने बाद में बहुत तप किया था । उस गर्भ के प्रभाव से
चिल्लणा रानी को तीसरे महीने में अपने पति (श्रेणिक राजा) के
कलेजे का मांस खाने का अशुभ दोहद पैदा हुआ । दोहद पूर्ण न

भज्जावि इ'दियविगारदोमनडिया हुयेउ पइप्पाणं ।

जह सो पएमिराया सूरियकनाइ' तह यहिओ ॥ १४८ ॥

शब्दार्थ—‘इन्द्रियों के विकारदोष से बाधित पत्नी भी अपने पति के प्राणहरण कर लेती है । जैसे प्रदेशी राजा को उसकी पत्नी सूरिकान्ता रानी ने विष दे कर मार डाला था ।’ प्रदेशी राजा का दृष्टान्त भी पहले आ चुका है । इसलिए पत्नी का प्रेम भी विषयसुख-जन्य होने से कृत्रिम और स्वार्थी है ।

सासयमुक्खतरसी नियअंग समुअवेण पियपुत्तो ।

जह सो सेणियराया कोणियरन्ना खयं नीओ ॥ १४९ ॥

शब्दार्थ—‘शाश्वत सुख प्राप्त करने का अभिलाषी, भगवान् के वचनों में अनुरक्त और ज्ञायिकसम्यक्त्वी श्रेणिकराजा अपने ही अंगज और प्रियपुत्र कौणिक राजा द्वारा मार डाला गया था । अतः पुत्रस्नेह भी व्यर्थ है ।’

यहाँ प्रसंगोपात्त कौणिकराजा का उदाहरण दिया जा रहा है—

कौणिक राजा की कथा

उन दिनों धनधान्य से समृद्ध, धनाढ्य श्रेष्ठी लोगों और सुशोभित घरों से परिपूर्ण और नगरों में अग्रणी राजगृह नगर में भगवान् महावीर का परमभक्त श्रेणिक राजा राज्य करता था । उसके रूप-लावण्यसम्पन्न, शील-सौजन्यगुणों से सुशोभित पतिभक्ता चिल्लणा नाम की पटरानी थी । चिल्लणा के गर्भ सीप में मोती की तरह एक ऐसा जीव आया, जिसका श्रेणिकराजा के साथ पूर्वजन्म का वैर था और जिसने वाद में बहुत तप किया था । उस गर्भ के प्रभाव से चिल्लणा रानी को तीसरे महीने में अपने पति (श्रेणिक राजा) के कलेजे का मांस खाने का अशुभ दोहद पैदा हुआ । दोहद पूर्ण न

बहुमूल्य हार और सेचानक हाथी दिये। कोणिक के मन में इससे बहुत ईर्ष्या पैदा हुई। पिता के प्रति राग भी था। स्वयं राजा वनने की धुन भी थी। अतः राजा श्रेणिक को उसने छल करके लकड़ी के पींजरे में बन्द कर दिया और स्वयं राजा वन बैठा। राजा होने के अभिमान से आ कर वह अपने पिता को सदा काँड़े लगाता था।

कोणिक राजा की रानी पद्मावती ने एक दिन सुन्दर पुत्ररत्न को जन्म दिया। जब वह दो माल का था, तब कोणिक राजा एक दिन उसे अपनी गोद में बिठा कर भोजन कर रहा था। तभी अचानक उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। परन्तु कोणिक जरा भी मुंह मचकाँड़े बिना उस मूत्रमिश्रित भोजन को खाता रहा। इसके बाद उसने अपनी माता से पूछा—“माँ, इस पुत्र के प्रति मुझे बहुत प्यार उमड़ता है, इसका क्या कारण है?” तब माता ने कोणिक से कहा—“अरे क्रूरमते ! इस बच्चे पर तेरा क्या प्यार है, तेरे पिता का तुझ पर इससे कई गुना अधिक स्नेह था।” यह कह कर माता ने कोणिक को उसके बचपन की सारी घटना आद्योपान्त सुनाई। उसे सुन कर पिता के साथ अपने निर्दय व्यवहार के कारण कोणिक को मन में बड़ा खेद हुआ। वह अपने इस निन्दित कर्म के लिए अपने आप को कोसने व पश्चात्ताप करने लगा। सहसा कोणिक के दिमाग में पिताजी को बन्धनमुक्त करके उनसे क्षमा मांगने की सूझी। वह कुल्हाड़ी ले कर जेलखाने की ओर भागा। श्रेणिक राजा ने जब कोणिक को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उनके मन में विचार आया कि न मालूम, यह दुष्ट किस कुमौत से मुझे मारेगा।” अतः उन्होंने उसके अपने पास आने से पहले ही स्वयं तालपुटविष खा कर अपना काम तमाम कर लिया। नरक का आयुष्य सम्यक्त्वप्राप्ति से पहले बंधा होने के कारण वे पहली नरक में गए। कोणिक पिता को मरा देख कर हक्काबक्का रह गया। वह फूट-फूट कर जोर से रोने लगा। परन्तु

चाणक्य की कथा

चणक गांव में चणी नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चणेश्वरी था। दोनों जैनधर्म के अनुयायी और जिनेश्वरदेव के भक्त थे। एक दिन उनके एक पुत्र हुआ, जिसके जन्म लेते ही मुंह में सभी दांत थे। अतः उसका नाम चाणक्य रखा। एक दिन एक मुनि उसके यहां भिक्षा के लिए आया। अपने पुत्र को गुरुदेव के चरणों में रख कर चणी ने पूछा—“भगवन ! मेरे यहाँ जन्म से ही मुख में समस्त दंतपड्डित वाला यह बालक हुआ है, इसका क्या कारण है ? और इसका क्या प्रभाव होगा ?” मुनिवर ने कहा—“यह इसके भविष्य में राजा बनने के लक्षण है।” इस पर माता ने विचार किया कि “चिरकाल तक राज्यासक्ति रखने वाला व्यक्ति अवश्य ही नरक में जाता है। हमारा यह बालक राज्यासक्त हो कर नरकभागी बने, यह ठीक नहीं है।” अतः माता ने पुत्र के दांतों को किसी चीज से घिस डाले। एक दिन फिर जब मुनि उनके यहाँ आए तो उनसे चाणक्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा—“अब दांत घिस जाने के कारण राजा तो नहीं, किन्तु राजमन्त्री होगा; यह किसी व्यक्ति को प्रेरित करके स्वयं राज्य-संचालन करावेगा।” धीरे-धीरे चाणक्य बड़ा हुआ, सभी विद्याओं में प्रवीण हुआ। यौवन-अवस्था में पहुंचते ही मातापिता ने एक उत्तम ब्राह्मण की कन्या के साथ उसका विवाह किया। सांसारिक सुखोपभोग करते हुए चाणक्य अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन चाणक्य की पत्नी सादी पोशाक पहन कर अपने भाई की शादी के मौके पर पीहर गई। किन्तु सादे कपड़े और निर्धनता के कारण पिता के यहाँ किसी ने भी उसे योग्य आदर नहीं दिया। उस मौके पर उसकी दूसरी बहने भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो कर वहाँ आई हुई थी, भाई ने उनका बहुत आदर किया। सचमुच, संसार में स्वार्थ का मूल कारण धन है। नीतिज्ञ कहते हैं—

छोड़ कर दूसरे आमन पर बैठिण ।' चाणक्य बोला—“दूसरे आमन पर तो मेरा कमण्डलु रहेगा ।” दासी ने जब तीसरा आसन बताया तो चाणक्य ने अपना दण्ड रख कर कहा—“इस पर तो मेरा दंड रहेगा ।” चौथे आमन की ओर सकेत किया तो उस पर माला रखते हुए कहा—“इस पर मेरी माला रहेगी । दासी ने जब पांचवां आसन बताया तो उसने अपना यज्ञोपवीत उस पर रख दिया । इस तरह जब पांचों ही आसन रोक लिए तो दासी मल्ला कर बोली—“तुम तो कोई धूत मालूम होते हो । मैं तो समझती थी कि सरलता से मेरी बात मान जाओगे । इसके बदले तुमने पदले का आसन तो छोड़ा ही नहीं, बल्कि नये-नये और आसन भी रोक लिये ।” यह कह कर दासी ने चाणक्य के लात मार दी । लात लगते ही क्रुद्ध सर्प की तरह चाणक्य गुस्से में आ कर खड़ा हो कर फुफकारने लगा—“दुष्ट दासी ! तेरी इतनी जुर्रत ! तीन कौड़ी की नौकरानी हो कर तू मेरा अपमान करती है । याद रख, तेरे इस परम्परागत नन्दराजा को राजगद्दी से हटा कर इसके स्थान पर नये राजा को राजगद्दी पर न बिठा दूँ तो मेरा नाम चाणक्य नहीं ।” यों कह कर भन्नाता हुआ चाणक्य नगर से बाहर चला आया । वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ कर सोचने लगा—‘वचन मेरे सम्बन्ध में एक मुनि ने कहा था कि ‘यह राजा को मार्गदर्शन देने वाला राज्यसंचालनकुशल मंत्री होगा ।’ अतः अब मुझे राजा के योग्य किसी पुरुष की खोज करनी चाहिए ।’ चाणक्य इसी धुन में अनेक गाँवों और नगरों में घूमता हुआ नन्दराजा के मयूरपालक के गाँव में पहुँचा । वहाँ वह संन्यासी-वेष में भिक्षार्थ घूमने लगा । वह मयूरपालक के यहाँ पहुँचा तो देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी को चन्द्रपान करने का दोहद पैदा हुआ है । और वह किसी भी उपाय से पूर्ण न होता देख, उस महिला ने अपने पति से नहीं कहा; इस कारण दिनोदिन दुर्बल होती जा

हमजोली लडकों के साथ राजा का खेल खेलता करता था। स्वयं राजा बनता, किसी को कुछ गांव जागीरी में दे देता, किसी को कुछ देश, किसी को किले का अधिपति बना देता था। मंत्र्याणवश घूमतेघामते चाणक्य भी एक दिन वहां आ पहुंचा। चाणक्य ने कुतूहलवश यह तमाशा देखा तो पास आ कर उसने चन्द्रगुप्त से याचना की—‘राजन ! तुम सबको मनोवाञ्छित वस्तु देते हो, मुझे भी कुछ इच्छित वस्तु दो।’ इस पर चन्द्रगुप्त ने कहा—‘ये सारी गायें मैं तुम्हें देता हूँ। इन्हें ले जाओ।’ यह सुन कर चाणक्य बोला—‘ये सारी गायें तो दूसरे की हैं, इन्हें मैं कैसे ले सकता हूँ।’ इस पर चन्द्रगुप्त साहसपूर्वक बोला—‘जो समर्थ होता हूँ, उसी की यह पृथ्वी हांती है।’ चाणक्य ने दूसरे बालक से पूछा—‘यह लड़का किसका है?’ उन्होंने कहा—‘यह बालक एक परिव्राजक का दिया हुआ है, इसकी माँ को उत्पन्न हुए चन्द्रपान के दोहद से यह बालक हुआ है, इसलिए इसका नाम चन्द्रगुप्त रखा है।’ यह सुन कर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त से कहा—‘वत्स ! यदि तुम्हें राज्यप्राप्ति को इच्छा हो तो चल मेरे साथ, मैं तुम्हें राज्य दिलाऊंगा।’ यह कह कर चन्द्रगुप्त को साथ ले कर चल पड़ा। धातुविद्या के प्रयोग कुछ धन एकत्र कर चाणक्य ने थोड़ी-सी सेना इकट्ठी की और पाटलिपुत्रनगर के चारों ओर घेरा डाल दिया। नन्दराजा को यह मालूम पड़ा तो उसने विशाल सेना लेकर युद्ध किया। युद्ध में चाणक्य की सेना हार गई। फलतः चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर भाग गया। नन्दराजा ने उसे पकड़ने के लिए पीछे-पीछे सेना दौड़ाई। एक सैनिक जब चाणक्य के नजदीक आ रहा था, तब तक उसने झटपट चन्द्रगुप्त को सरोवर में छिपा दिया और स्वयं किनारे पर आ कर योगी के वेप में ध्यान लगा कर बैठ गया। सैनिक ने जब पूछा कि ‘योगेश्वर ! आपने नन्दराजा के शत्रु चन्द्रगुप्त को इधर से जाते हुए देखा है?’ चाणक्य ने सरोवर में

इस ब्राह्मण का ही पेट खीर कर दही-चावल दाँने में भर कर क्यों न ले जाऊ !” चाणक्य ने वैसे ही करके उस दही-चावल के भोजन से चन्द्रगुप्त को तृप्त किया। शाम को वे दोनों किसी गाँव में पहुँचे वहाँ चाणक्य भिक्षुकवेष में किसी बुढ़िया के यहाँ भिक्षा के लिए जा पहुँचा। बुढ़िया ने अभी-अभी अपने बालकों के लिए एक थाली में गर्म-गर्म राव परोसी थी। उनमें से एक बच्चे ने थाली के बीच में हाथ डाला, जिससे उसका हाथ जल गया। वह रोने लगा। यह देख बुढ़िया ने कहा—‘कलमुँहे ! तू भी उस चाणक्य के समान मूर्ख हो रहा मालूम होता है !” यह सुनते ही चाणक्य ने पूछा—“माजी ! चाणक्य कैसे मूर्ख हुआ ?” बुढ़िया बोली—“सुनो ! चाणक्य आगे, पीछे और आसपास के गाँवों और नगरों को फतह किये लिना ही एकदम पाटलिपुर जीतने गया। इसलिए उसे हार कर भागना पड़ा। इसी तरह मेरा यह पुत्र भी आसपास की ठंडी हुई राव को छोड़ कर बीच की गर्म राव में हाथ डालने गया, इससे उसका हाथ जल गया और वह रोने लगा। यह मूर्खता नहीं तो क्या है ?” बुढ़िया की प्रेरणा हृदयंगम करके चाणक्य चन्द्रगुप्त को ले कर हिमालय की ओर गया। वहाँ उसने पर्वतराजा के साथ मैत्री की। कुछ दिनों बाद पर्वतराजा को आधा राज्य देने का वचन दे कर चाणक्य उसकी विशाल सेना ले कर आसपास के अनेक देशों को जीतता हुआ पाटलीपुत्र पहुँचा। वहाँ उसने नन्दराजा के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में नन्दराजा हार गया। उसने नगर से निकलने के लिए चाणक्य से धर्मद्वार मागा। चाणक्य ने यह स्वीकार किया। अतः नन्दराजा अपनी पत्नी, पुत्री और कुछ सारभूत धन साथ ले कर रथ में बैठ कर रवाना हुआ। नगर के मुख्यद्वार में प्रवेश करते समय नन्दराजा की रथ में बैठी हुई पुत्री चन्द्रगुप्त का रूप-लावण्य देख कर उस पर मोहित हो गई। चन्द्रगुप्त के प्रति

भावार्थ—परशुराम ने सात बार इस पृथ्वी निश्चान्नय बनाई थी और सुभूमचक्री ने २१ बार पृथ्वी अत्रालणी कर दी थी; इन दोनों अकृत्यों में अपने स्वजनसम्बन्धी लोगों का भी विनाश हुआ था। इसलिए स्वजनस्नेह भी व्यर्थ है। इस सम्बन्ध में परशुराम और सुभूमचक्रवर्ती का उदाहरण दे रहे हैं—

परशुराम और सुभूमचक्री की कथा

सुधर्मा देवलोक में विश्वानर और धन्वन्तरी नामक दो मित्रदेव थे। एक जैन था दूसरा तापस था। दोनों परस्पर धर्मचर्चा किया करते और अपने-अपने धर्म की प्रशंसा करते रहते थे। एक दिन वे दोनों किसका धर्म श्रेष्ठ है?, इसका निर्णय करने हेतु धर्मपरीक्षार्थ मर्यलोक में आए। मिथिला नगरी का राजा पद्मरथ उस समय अपना राज्य छोड़ कर वैराग्यभाव से श्रीवासुपूज्यमुनि के पास मुनिदीक्षा अंगीकार करने जा रहा था। उसे भावचारित्री देख कर जैनदेव ने अपने मित्र तापसभक्तदेव से कहा—‘पहले हम इसकी परीक्षा कर लें, बाद में तुम्हारे तापस की परीक्षा करेंगे।’ उन्होंने भावसाधु पद्मरथ जब भिक्षा के लिए घूम रहे थे। तो वे उनके सामने स्वादिष्ट उत्तम भोजन ला कर देने लगे, परन्तु वे अपनी साधुवृत्ति से जरा भी विचलित न हुए, वह भोजन अकल्प्य होने में ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात् उन्होंने जिस मोहल्ले में वे भावसाधु जा रहे थे, उसके मार्ग में जगह-जगह मेंढक ही मेंढक घूमते बताए। उस रास्ते को छोड़ वे जब दूसरे रास्ते में जाने लगे तो वहाँ कांटे बिखेर दिये। परन्तु वे जीवों की विराधना वाले रास्ते को छोड़कर वे काटे वाले रास्ते से चले। सावधानीपूर्वक चलने पर भी उनके पैर में काटे चुभ जाने से खून की धारा बह निकली, दर्द भी बहुत होने लगा। परन्तु भावमुनि जरा भी खिन्न न हुए, ईर्ष्या समितिपूर्वक चलते हुए जरा

घात हिलने लगते हैं; वृद्धि चंचल हो जाती है; हाथ-पैर कांपने लगते हैं, श्रोत्र कमजोर हो जाती है; बल नष्ट हो जाता है; रूपश्री भी बिना हो जाती है; हृदयस्पर्शी नगर में केवल एक कृष्णारूपी वाराहना सुभटी नाचती रहती है ।'

इस प्रकार के उत्तर से भावमुनि को दृढ़ता ज्ञान कर दोनों देव बड़े प्रसन्न हो कर उनकी प्रशंसा करने लगे । 'इसके परचातु जैनदेव ने तापसभक्तदेव से कहा—“जनों का दिव्यस्वरूप तो हमने देख-परख लिया, अब चले तापसस्वरूप का भी परख लें ।” इस प्रकार दोनों एकमत हो कर तापसपरीक्षा के लिए जंगल की ओर चल दिव्य । वहाँ उन्होंने एक जटाधारी वृद्ध एवं तीव्रतपश्चरणकर्ता यमदग्नि नामक तापस को देखा । उसकी परीक्षा करने के लिए वे दोनों देव चकवा-चकवी का रूप बना कर उसकी दाढ़ी में घोंसला बना कर बैठ गए । फिर चकवा मनुष्यवाणी में बोला—हे वाले ! तू यहां सुख से रह । मैं हिमालय पर्वत पर जा कर आता हूँ ।” चकवी ने कहा—“प्राणनाथ ! मैं आपको वहां हर्गिज नहीं जाने दूंगी । क्योंकि जो पुरुष वहा जाता है, वह वहीं लुब्ध हो जाता है । अतः यदि आप वहां से न लौटे तो मेरी क्या दशा होगी ? मैं अबला अकेली यहां कैसे रह सकूंगी ? आपका वियोग मुझ से कैसे सहा जायगा ?” यह सुन कर चकवा बोला—“प्रिये ! तू ऐसा हठ क्यों पकड़ रही है ? मैं जल्दी ही वहां से वापिस लौट आऊंगा । यदि न आऊ तो मुझे ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय की हत्या का पाप लगे !” चकवी कहने लगी—मैं ऐसी शपथ को नहीं मानती । मैं तो आपको तभी जाने दे सकती हूँ, यदि आप वापिस लौट कर न आए तो यमदग्नि तापस का पाप आपके सिर पर धारण करेंगे ।” चकवा बोला—‘ऐसी बात मत कह । कौन ऐसे पाप को सिर पर ले ।’ इस संवाद को सुन कर यमदग्नि तापस ध्यान से विचलित हुए और चकवा-

अन्तःपुर में लौटने समय रामने में तापस ने धूल से खेलती हुई एक राजकन्या देखी। तापस ने उसे विजोगे का फल बताया। उसे देखते ही राजकन्या ने उस फल को लेने के लिए हाथ लम्बा किया। इससे तापस समझा कि 'यह कन्या मुझे चाहती है।' उसने राजा से यह बात कही। राजा ने तापस के भय से उसे अपनी कन्या दे दी, साथ में हजार गायें और अनेक दासदासियाँ भी दीं। इससे प्रसन्न हो कर यमदग्नि ने अपनी तपःशक्ति से सभी कुवडी कन्याओं को पुनः पहले की-सी बना दी। इस तरह यमदग्नि अपनी मारी तपस्या नष्ट करके रेणुकावाला को ले कर वन में चल दिये और वहीं एक मौपड़ी बना कर रहने लगे।

रेणुका समय पा कर युवती हुई, तब यमदग्नि ने उसके साथ शादी की। प्रथम ऋतुकाल में यमदग्नि ने रेणुका से कहा— 'सुलोचने ! लो, मैं तुम्हें एक चरु मंत्रित करके दे रहा हूँ, इसके सेवन से तुम्हारे एक सुन्दर पुत्र होगा।' रेणुका ने प्रसन्न हो कर कहा— "स्वामिन् ! एक नहीं, दो चरु मंत्रित करके दीजिए; ताकि एक चरु से ब्राह्मणपुत्र हो और दूसरे से क्षत्रियपुत्र। क्षत्रियचरु मैं हस्तिनापुरनृप अनन्तवीर्य की पत्नी मेरी बहन अनंगसेना को दूंगी और ब्राह्मणचरु का सेवन मैं करूंगी।" रेणुका की बात मान कर यमदग्नि ने उसे दो चरु मंत्रित करके दिये। रेणुका ने शूरवीर पुत्र की अभिलाषा से क्षत्रियचरु का सेवन किया और ब्राह्मणचरु अपनी बहन अनंगसेना को भेजा। उसके सेवन से उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कीर्तिवीर्य रखा गया। रेणुका के भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया— 'राम'। जवानी आने के साथ ही राम अतिसार रोग से पीड़ित रहने लगा। एक दिन एक विद्याधर उसके आश्रम में आया। राम ने उसका भलीभाँति आदर-सत्कार किया और उसके द्वारा दिये गए औषध का सेवन करने से वह स्वस्थ हुआ।

निश्चत्रिय बना दी और मृत चत्रियों की दाढ़ों को एकत्रित कर उमने एक बड़ा थाल भर दिया था ।

एक दिन धूमता-धूमता परशुराम उन तापसों के आश्रम में पहुँचा ही था कि उसी समय उसके परशु में से ज्वालाएँ निकलने लगीं । इससे शंकित हो कर परशुराम ने उन तापसों से पूछा—“सच सच बताओ, इस आश्रम में कोई चत्रिय है ? मेरे परशु में से ज्वालाएँ निकल रही हैं, इसलिए यहाँ कोई न कोई चत्रिय होना चाहिए ।” तब तापसों ने कहा—“हम ही चत्रिय हैं ।” किन्तु परशुराम ने उन्हें तपस्वी समझ कर छोड़ दिया । इस तरह सारे चत्रियों को मार कर परशुराम हस्तिनापुर पर निष्कण्टक राज्य करने लगा ।

एक दिन परशुराम ने किसी नैमित्तिक से पूछा—“मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी ?” उसने बताया—“जिसकी दृष्टि पड़ते ही मृतचत्रियों की ये दाढ़ें क्षीररूप हो जायें, और जो उसका भोजन कर ले; समझ लेना, वही तुम्हें मारने वाला होगा । यह सुन कर परशुराम ने अपने मारने वाले को पहिचानने के लिए एक दानशाला खोली, उसमें एक सिंहासन पर वह दाढ़ों का थाल रख दिया । इधर वैताङ्गवासी मेघनाद विद्याधर ने नैमित्तिक के कहने से अपनी पुत्री सुभूम को अर्पण कर दी और स्वयं उसका सेवक बन कर रहने लगा । एक दिन सुभूम ने अपनी माता से पूछा—“माताजी ! क्या पृथ्वी इतनी ही है ?” पुत्र के ये शब्द सुनते ही तारारानी की आँखों में आंसू उमड़ आए, वह गद्गद् स्वर से सारी पूर्व घटना सुना कर कहने लगी—“बेटा ! तेरे पिता और पितामह को मार कर तथा समस्त चत्रियों का नाश कर परशुराम हमारे राज्य पर कब्जा जमाए बैठा है । उसी के डर से भाग कर हम इस तापस-आश्रम के भोंयरे में रह रहे हैं ।” माता के मुँह से यह बात सुनते ही क्रुद्ध हो कर सुभूम सहसा भोंयरे से बाहर निकला और मेघनाद के साथ हस्तिनापुर की दान-

स्वजन, सम्बन्धी और सामान्यजनों का आश्रय लिये बिना मद्रा विचरण करते हैं। जैसे (जिनकल्प का विच्छेद हो जाने पर भी) आर्य महागिरि भगवान् आर्य मुहूर्तिगिरि को अपना साधुकुल सौंप कर स्वयं जिनकल्पी साधु के समान विचरण करने लगे। इसी प्रकार अन्य साधुओं को भी विचरण करना चाहिए।'

इस सम्बन्ध में आर्य महागिरि का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं—

आर्य महागिरि का गच्छत्याग

आर्य श्री स्थूतिभद्र के दो शिष्य थे—आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती। उनमें से बड़े शिष्य आर्यमहागिरि विशेष वैराग्य के कारण अपने गच्छसमुदाय का भार आर्य सुहस्तीसूरि को सौंप कर स्वयं जिनकल्पी साधु की तरह संयम में पुरुषार्थ करते हुए अकेले ही विचरण करने लगे। ये महामुनि खासतौर से साधुजीवन की धर्म-क्रियाओं में प्रयत्नशील रहा करते थे। जब आर्य सुहस्तीसूरि गांव के अन्दर पधारते तो आर्य महागिरि उसी गांव के बाहर रहते। इसी गच्छ के निश्राय में वह विचरण करते थे।

एक बार आर्य सुहस्तीसूरि विहार करते हुए पाटलिपुत्र पधारे। वहाँ आर्य महागिरि उस नगर के सारे क्षेत्र (एरिया) के ६ विभाग करके ५-५ दिन तक प्रत्येक विभाग में भिक्षा के लिए जाते थे; और नीरस आहार करते थे। एक दिन आर्य सुहस्तीसूरि वसुभूति नामक श्रावक के यहाँ उसके कुटुम्ब की प्रतिबोध देने के लिए पधारे थे और उपदेश दे रहे थे; तभी अकस्मात् आर्य महागिरि भी वहाँ पहुँचे। उन्हें देखते ही आर्य सुहस्तीसूरि ने खड़े हो कर सविनय वन्दन किया। इससे आर्य महागिरि भिक्षा लिये बिना ही वापिस लौट गए। वसुभूतिश्रावक ने आर्य सुहस्तीसूरि से पूछा—“जिनका आपने इतना विनय किया, ये महामुनि कौन हैं?” आर्य सुहस्तीसूरि ने कहा—

शब्दार्थ—‘उत्तमकुल मे उत्पन्न, राजकुल के भूषण और मुनियों मे श्रेष्ठ श्री मेघकुमारमुनि बहुत-से अन्य मुनियों के पैरों की ठोकर आदि से होने वाला कठोर स्पर्श सहन करते हैं। उसी तरह अन्य मुनियों को भी सहन करना चाहिये।’

श्रीमेघकुमार की कथा

मगधदेश की राजधानी राजगृही नगरी मे राजा श्रेणिक का राज्य था। उसके धारिणी नाम की रानी थी। एक बार उसके गर्भ मे स्थित शिशु के प्रभाव से उसे अकाल मे ही मेघवृष्टि होने का दोहद पैदा हुआ। मंत्री अभयकुमार ने अद्वय (तेला) तप करके देवाराधन किया और उस देव की सहायता से उसने रानी का दोहद पूर्ण किया। ठीक समय पर पुत्र का जन्म हुआ। स्वप्न के अनुसार उसका नाम मेघकुमार रखा। बचपन पार करके उसने जब यौवन में प्रवेश किया तो श्रेणिक राजा ने उसका विवाह कुलीन और रूप-सम्पन्न ८ कन्याओं के साथ किया। मेघकुमार पंचेन्द्रियसुखों का उपभोग करते हुए जीवन बिताने लगा।

एक बार राजगृही में श्रमण भगवान् महावीर का पदार्पण हुआ। मेघकुमार को प्रभु का उपदेश सुन कर वैराग्य उत्पन्न हुआ, और माता-पिता की अनुमति ले कर भगवान् के पास उसने मुनिदीक्षा अंगीकार की। भगवान् ने उसे शास्त्रों के अध्ययन के लिए स्थविर-मुनि को सौंपा। रात को संथारापौरुषी (शयन के समय) का पाठ पढ़ा कर रत्नाधिक क्रम से (दीक्षा में बड़े-छोटे के क्रमानुसार) मेघ-मुनि का संथारा (सोने का आसन) दीक्षा में सबसे छोटे होने के कारण सब साधुओं के संथारे के अन्त में उपाश्रय के द्वार के पास किया गया। रात्रि को लघुनीति के लिए आते-जाते साधुओं के पैरों की बार-बार ठोकर लगने से कठोर स्पर्श होने व आहत होने के

वर तुम्हें नजर आया। उसमें वुमने के रान्ने का पता न होने से पानी पीने के लिए ज्यों ही तुम वुमने लगे, त्यों ही दलदल में फस गए। बाहर निकलने की तुमने बहुत कांजिंग की, लेकिन निकल न सके। तुम वहाँ फसे हुए थे कि तुम्हारे पूर्वजन्म हाथियों ने तुम्हें देख कर तीखे दांतों से तुम पर प्रहार किया। सात दिन तक उस की अमल बेदना सह कर १२० वर्ष की आयु पूर्ण कर तुम वहाँ से मर कर विन्ध्याचल पवन पर चार दाता जाने, रक्तवर्ण और ७०० हथिनियों के स्वामी दाती बने। मर्यादवश वहाँ भी एक बार भयकर आग लगी। पशुपतियों में भगदड़ मच गई। उस दावानल का देख कर तुम्हें जातिस्मरण ज्ञान पैदा हुआ। पूर्वजन्म का स्मरण होने से तुमने एक योजन लम्बा-चौड़ा एक मंडल (घेरा) बनाया, जिसमें वर्षाकाल से पहले, मध्य में और अन्त में जमे हुए नये घास, तिनके, लता और अकुरो आदि को अपनी सूँड तथा अपने परिवार की सहायता से मूल से उखाड़ फेंके। और उस मंडल को तुमने साफ और सुरक्षास्थान बना दिया। एक दिन फिर उस वन में भयकर आग लगी तो तुम सपरिवार उस मंडल में आ गए; साथ ही उस जंगल के तमाम पशुपत्नी भी अपनी जान बचाने के लिए उस मंडल में आ कर जमा हो गए। वह मंडल प्राणियों से खचाखच भर गया था। अत्यन्त भीड़ के कारण तग हुआ एक खरगोश भी वहाँ आ पहुँचा। उसने और कही जगह न देख तुमने शरीर खुजलाने के लिए ज्यों ही अपना पैर उठाया, त्यों ही वह उतनी-सी जगह में आराम से बैठ गया। परन्तु शरीर खुजला लेने के बाद पैर नीचे रखते समय तुम्हारे पैर के साथ कोमल-सा स्पर्श हुआ। तुमने सोचा कि यहाँ कोई खरगोश बैठा है, यदि मैंने इस पर पैर रख दिया तो इसका कचूर निकल जायगा। अतः उस पर दयार्द्र हो कर तुमने अपना पैर ढाई दिनों तक ऊपर का ऊपर उठाए रखा। दावानल शान्त हो

रत्न सवत्सर आदि तप करके निर्मल-न्यानपूर्वक समाधिपूर्वक अपना आयुष्य पूर्ण कर मेघजुमार मुनि विजय नामक अनुत्तरविमान में देव हुए। वहा से ज्यवन कर वे महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले कर मोक्ष प्राप्त करेंगे।

इसी प्रकार अन्य मुनियों को भी अपने चारित्र में स्थिर रहना चाहिये; यही उम कथा का उपदेश है।

अणुरूपरसंचाह सुदसं सुच्छ मरीरपीडा य ।

सारण-वारण-चोयण-गुरुजण आयत्तागा थ गणे ॥ १५५ ॥

शब्दार्थ—‘गण (गच्छ) में रहने से मुनियों के परस्पर संघर्ष, विषयमुखों की तुच्छता, बड़ों के लिए शरीर को पीड़ा (कष्ट), गुरु-जनों की अधीनता, उनके द्वारा की गई सारणा, वारणा, चोयणा, पड़िचोयणा वगैरह सहने पड़ते हैं।’

भावार्थ—‘गुरुकुलवास (गण) में रहने पर कहीं-कहीं स्थान की तंगी होने के कारण परस्पर एक दूसरे का सबाध (संघर्ष) होता है, विषय-जन्य सुख भी तुच्छ (नगण्य) हो जाता है, क्योंकि बड़ों के समीप रहने पर कई बार मन को मारना होता है, इन्द्रियों की विषय में प्रवृत्त होने की इच्छा को दवाना पड़ता है; परिषह-सहन करने या परस्पर रुग्णादिसाधुओं की सेवा करने में शरीर को भी घिसाना पड़ता है, जिससे थोड़ी बहुत पीड़ा भी होती है। बड़ों की बात को सहन करने में जरा मानसिक पीड़ा भी होती है। गुरु की आज्ञा के अधीन हरदम रहना पड़ता है, जिससे अपनी स्वतंत्रता दवाना पड़ती है। गुरु के द्वारा (सारणा) किसी अकार्य को न करने का बारबार स्मरण दिलाने, (वारणा) किसी कार्य में प्रमाद करते हुए को रोकने, रोकटोक करने, (चोयणा) अच्छे कार्य में प्रेरित करने और (पड़िचोयणा) न करने पर कभी कोमल और कभी कठोर शब्दों में

अनः जो विनययुक्त हो कर गुरु-सान्निध्य में रहते हैं, उन्हें ये लाभ अनायाम ही मिल जाते हैं ।'

पित्तज्वरमिहो पद्मपत्रमयाजणा उ निचभय ।

काउं मणोवि श्रकज्ज न तरद काउण कहुमज्जे ॥१५८॥

शब्दार्थ—'निरंकुश एकाकी साधु आहार-पानो आदि की गवेषणा करने में (लज्जावश) पीडा पाता है: हमेंशा अंगनाओं से घिरे जाने का भय बना रहता है । गुरुकुल-वास में रसन से साधु मन से भी अकार्य कर नहीं सकता, शरीर से उसमें प्रवृत्त होना तो बहुत ही दूर है । गुरुकुलवास में रहने से बहुत लाभ है । इसलिए स्थविर-कर्त्री मुनियों को निरंकुश हो कर एकाकी विहार करना उचित नहीं है ।'

उच्चार-पासवण-वंत-पित्त-मुच्याइ मोहिओ इहो ।

सद्व भायण विहत्यो निखिखइ कुणइ उड्डाहो ॥१५९॥

शब्दार्थ—'टट्टी, पेशाव, उलटी, पित्त और मूच्छा (वेहोशी), वायुविकार, विसूचिका (पेचिश) आदि बीमारियों के प्रकोप के समय अकेला साधु मार्ग में चलता-चलता कांपते हुए हाथ आदि से जल से भरे पात्र को नीचे रख देता है तो इससे सयम की विराधना-आत्म विराधना-होती है और यदि वह हाथ से पात्र रख कर बड़ी नीति आदि करता है तो जिन शासन की वदनामी होती है । इसलिए विना कारण के स्वच्छन्दतापूर्वक अकेला रहना किसी तरह भी ठीक नहीं है ।'

एकदिवसेण बहुआ सुहाय असुहाय जीव परिणामा ।

इहो असुहपरिणयो चइज्ज आलवणं लद्ध ॥१६०॥

शब्दार्थ—'एक ही दिन में जीव के कई बार शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं । साधु एकाकी होने पर कदाचित् अशुभ परिणाम

शब्दार्थ—‘सम्यग्दृष्टि और सिद्धान्त को जानने वाला भी अत्यन्त विषयसुख के राग के बश हो कर भवभ्रमण करता है। उस सम्बन्ध में हे शिष्य ! तुम्हें सात्यकि का उदाहरण जानना चाहिये।’ यहाँ सात्यकि विद्याधर की कथा कहते हैं—

सात्यकि विद्याधर की कथा

विशाला नाम के समृद्ध नगर में चेटक नाम का राजा राज्य करता था। उसके सुज्येष्ठा और चिल्लणा नाम की दो पुत्रियाँ थीं। उन दोनों में परम्पर बहुत स्नेह था। अभयकुमार के कहने से उन दोनों ने श्रेणिक राजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया। अतः अभयकुमार ने इस कार्य के लिए एक सुरंग खुदवाई, और उस सुरंग द्वारा श्रेणिक राजा को विशालानगरी में ले आया। इधर दोनों कन्याएँ सुरंग के पास आई, तब चिल्लणा ने विचार किया कि ‘सुज्येष्ठा रूप में मुझसे अतिश्रेष्ठ है, इसलिए श्रेणिक राजा उसका बहुत सम्मान करके पटरानी बना देगा’ यह सोच कर चिल्लणा ने सुज्येष्ठा से कहा कि ‘बहन ! तू वापस जा कर मेरा आभूषणों का ढब्बा ले आ, जो वहीं रह गया है।’ ऐसा कह कर सुज्येष्ठा को वापस भेजा। फिर चिल्लणा ने श्रेणिक राजा से कहा कि ‘स्वामीनाथ ! यहाँ से जल्दी चलिए, यदि किसी ने जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। इस प्रकार भय बता कर वे सुरंग से बाहर निकल गये। उसके बाद सुज्येष्ठा ने वहाँ आ कर विचार किया कि प्राण से भी अधिक प्रिय मेरी बहन चिल्लणा ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है। केवल अपने स्वार्थ में दत्तचित्त रहने वाले कुटुम्बीवर्ग से क्या मतलब ? सर्पफण के समान इस विषयसुख को भी धिक्कार है।’ ऐसे विचार करते-करते उसे वैराग्य हो गया। फलतः सुज्येष्ठा ने विवाह नहीं किया। उसने श्री चन्दनवाला साध्वी के पास जा कर चारित्र ग्रहण किया और छठ्ठ अष्टम आदि अनेक प्रकार की तपस्या करने लगी।

करने से रोका । क्योंकि सात्यकि का जीव पहले पाँच जन्मों में रोहिणी-विद्या की साधना करते-करते मरा था और छठे जन्म में रोहिणी-विद्या की साधना करने समय उसकी आयु जब छह महीने शेष रह गई थी, तब विद्या की देवी ने प्रत्यक्ष हाँ कर कहा था—“सात्यकि ! तेरी आयु केवल छह महीने ही बाकी है, इसलिए यदि तू कहे तो मैं इसी जन्म में सिद्ध हो जाऊँ, नहीं तो अगले जन्म में सिद्ध होऊँगा ।” तब सात्यकि के जीव ने कहा था कि “यदि मेरी आयु थोड़ी ही बाकी है तो आगामी जन्म में तुम सिद्ध होना ।” इस तरह पूर्वजन्म में वचन दिया था, इसलिये रोहिणी विद्यादेवी इस जन्म में थोड़े ही समय में सिद्ध हुई । फिर उसने प्रत्यक्ष हो कर सात्यकि से कहा—“तेरे शरीर का एक भाग मुझे बता, जिसमें मैं प्रवेश करूँ ।” तब सात्यकि ने अपना कपाल बताया । रोहिणी विद्यादेवी ने ललाटमार्ग से अंग में प्रवेश किया, जिससे ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ । उसके बल से उसने सर्वप्रथम अपने पिता पेढाल को ही साध्वीजी (माता) का ब्रह्मचर्य-भंग करने वाला जान कर विद्या के प्रभाव से उसे मार दिया । और कालसंदीपक विद्याधर सात्यकि को विद्याबल से अजेय जान कर माया से त्रिपुरासुर का रूप बना कर भाग गया । वह लवणसमुद्र में जा कर पाताल कलश में छिप गया । लोगों में यह अफवाह फैली कि ‘सात्यकि विद्याधर ने त्रिपुरासुर को पाताल में धुसा दिया । इसलिये सात्यकि नाम का यह ग्यारहवाँ रुद्र उत्पन्न हुआ है ।’

इसके पश्चात् सात्यकि विद्याधर ने श्रीमहावीर भगवान् से सम्यक्त्व अंगीकार किया और देवगुरु धर्म पर अत्यन्त भक्तिमान् हुआ । तीनों संध्याओं के समय भगवान् के आगे नृत्य करता था, परन्तु वह विषय-सुखों में अतिलोलुप था । अतः राजा की, प्रधान

“प्राणवल्लभ ! आप मदा अपनी उच्छ्वा के अनुकूल किसी भी पराई कामिनी का सेवन करते हैं। आपकी इस चेष्टा का देख कर कोई भी आपको मारने में समर्थ नहीं है। आप के पास ऐसा कौन-सा बल है, जिससे आपको कोई मार नहीं सकता ?” तब सात्यकि ने कहा—“सुनयने ! मेरे पास एक ऐसी विद्या है, जिसके प्रभाव से मुझे कोई भी मार नहीं सकता।” तब वेश्या ने उत्सुकतावश फिर पूछा—“स्वामीनाथ ! आप उस विद्या का हर समय साथ ही रखते हैं, या किसी समय अपने से दूर भी रखते हैं ?” वेश्या के विश्वास में आया हुआ सात्यकि बोला—“जब मैं स्त्रीमहवास करता हूँ, तब उस विद्या को दूर रख देता हूँ।” उमा वेश्या को जब इस रहस्य का पता लग गया तो उसने राजा से सारी बात कह दी। अन्त में उसने राजा से कहा—“राजन् ! सात्यकि को मारने का एक ही उपाय है। यदि आप मेरी रक्षा का प्रबन्ध कर दें तो उसे खुशी से मारा जा सकता है।” इस तरह उसने राजा को सारी बात समझा दी। राजा ने पहले आजमाइश के लिए एक औरत को सारी बात समझा दी। उसने वेश्या के पेट पर कमलपत्र रखे और फिर उन्हें छुरी से काट दिये, परन्तु वेश्या के शरीर को जरा भी चोट नहीं पहुँची। इस तरह वेश्या के दिल में एक सुरक्षा का विश्वास उत्पन्न करा कर उसे घर भेज दी। राजा ने दोनों को मार देने का अपने सेवकों को समझा कर रात को वेश्या के यहाँ उन्हें भेजे। वेश्या ने सेवकों को छिपा कर रखा। काम के आवेश में उन्मत्त सात्यकि आते ही उमा के साथ सम्भोग करने में जुट पड़ा। छिपे हुए सेवकों ने तुरन्त वहाँ आ कर दोनों के मस्तक काट डाले।

सात्यकि विद्याधर के शिष्य नंदीश्वर गण को जब इस बात का पता चला तो वह अतिक्रोधित हुआ और नगर में आ कर एक विशाल शिला हाथों में थामे आकाश में खड़े हो कर कहने लगा—नागरिकों !

मे पधारे। उन्हें वंदन करने के लिये श्रीकृष्णजी अपने परिवार-सहित पहुंचे और मन में उत्कण्ठा जागी कि 'आज मैं भगवान के अठारह ही हजार मुनियों में से प्रत्येक को द्वादशावतपूर्वक वंदन करूँ' तत्पश्चात् अपने भक्त वीर, सांमत आदि के साथ सभी साधुओं को विधिसहित वंदना करके वे शून्यन्त थक गए। अतः वे भगवान के पास आ कर बोले—“भगवन् ! आज मैं आपके अठारह ही हजार साधुओं को वंदन करने से थक कर चूर-चूर हो गया हूँ। मैंने अपनी जिदगी में तीन सौ आठ युद्ध किये, लेकिन उनमें किसी समय इतनी थकावट नहीं आई। पर पता नहीं आज मे इतना क्यों थक गया हूँ ?” भगवान् ने कहा—“महानुभाव ! वंदना करने से तुम्हें जितनी अधिक थकावट हुई है, उतना अधिक लाभ भी तो तुमको हुआ है ! क्योंकि इतनी उमर से वंदना करने से तुम्हें क्षात्रिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है तथा तुमने तीर्थकर-नामकर्म भी उपार्जित किया है। साथ ही संग्राम में लड़ कर तुमने जो सातवीं नरक के योग्य कर्म बांधे थे, उन्हें क्षय कर दिये, इसलिए अब तुम्हारे सिर्फ तीसरी नरक के योग्य कर्म रह गये हैं। इतना महान् लाभ तुम्हें मिला है।” यह सुन कर श्रीकृष्ण ने कहा—“भगवन् ! यदि ऐसी बात है तो मैं फिर से अठारह हजार मुनियों को वंदना कर तीसरी नरक के योग्य कर्मों को क्षय कर डालूँ।” इस पर भगवान् ने कहा—“कृष्ण ! अब वैसे भाव नहीं आ सकते; क्योंकि अब तुममें लोभ ने प्रवेश किया है।” कृष्ण ने फिर पूछा—“मुझे जब इतना लाभ मिला है, तब मेरे अनुयायी वीर, सांमत आदि को कितना लाभ मिला है ?” भगवान् ने कहा—“उनको तो केवल कायाक्लेश हुआ है; क्योंकि इन्होंने तो केवल तुम्हारा अनुकरण करके ही वंदन किया है। अतः बिना भाव के किसी क्रिया का फल नहीं मिलता है।

रखते थे। एक दिन वहाँ नयी शादी किया हुआ कोई वणिक् पुत्र अपने मित्रों के साथ आया। उसने सभी माधुओं की वदना की, उसके बालमित्र दाम्य से कहने लगे—“स्वामिन ! इसे आप अपना शिष्य बना लें।” तब मुनियों ने कहा—“महानुभाव ! यदि यह दीक्षा लेना चाहता है तो वहाँ दूर बैठे हुए उन गुरुमहाराज के पास जा।” वे बालमित्र वणिक्पुत्र के साथ दूर बैठे हुए आचार्य के पास पहुँचे। गुरुमहाराज को वदना करके वे मजाक में उनसे कहने लगे—“महाराज ! इसे दीक्षा दे कर अपना शिष्य बना लें।” यह सुन कर आचार्य मौन रहे। उन बालकों ने फिर कहा—“स्वामिन् ! इस नयी शादी किये हुए हमारे इस मित्र को शिष्य बना ले।” तीन-चार बार इसी प्रकार कहने पर आचार्य चंडरुद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे जवर्दस्ती पकड़ कर दोनों पैरों के बीच में उसका सिर रख कर उसका लोच कर डाला। यह देख कर सभी वच्चे भाग गये और विचार करने लगे—“अरे ! यह क्या हो गया ? इन्होंने तो हमारी मजाक को सच मान कर इसे मूँड ही डाला।”

नवदीक्षित शिष्य ने गुरुमहाराज से कहा—“गुरुदेव ! अब हमें यहाँ से दूसरी जगह चल देना चाहिये। क्योंकि मेरे माता-पिता तथा मेरे श्वसुरपक्ष आदि के लोग यह बात सुनेगे तो यहाँ आ कर महान् उपद्रव मचायेगे।” तब गुरुमहाराज ने कहा—“वत्स ! मैं रात में चलने में अशक्त हूँ। अतः नवीन शिष्य अपने गुरुमहाराज को अपने कंधे पर बिठा कर वहाँ से चल पड़ा। अंधेरी रात में चलने से उसके पैर जमीन पर ऊँचे-नीचे पड़ने लगे। इससे चंडरुद्राचार्य क्रोधित हो कर उसके सिर पर डंडे मारने लगे। जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और अत्यन्त वेदना होने लगी। परन्तु उसके मन में जरा भी क्रोध नहीं आया। प्रत्युत उसने अपनी ही गलती समझी।

चा—“धिक्कार है मुझ पापी को ! गुरुमहाराज को मेरे कारण

रहते हुए) स्वप्न में यथार्थ दृश्य देखा कि हाथी के बच्चों के साथ एक मुअर है ।

सो उगमभवसमुद्दे, सयंवरमुद्यागएहि राएहि ।

करहो वषट्परभरिओ, दिठ्ठो पोगए सीसेहि ॥ १६६ ॥

शब्दार्थ—‘उस कुगुरु ने उस ममारसमुद्र में परिभ्रमण करते हुए ऊट के रूप में जन्म लिया । उसे पूर्वजन्म के शिष्यों ने, जो अगले किंसा जन्म में राजपुत्र बने थे, स्वयंवर में आये थे, ऊट के रूप में अपने पूर्वजन्म के गुरु को देख कर कहुणा ला कर उसे दुःख से मुक्त किया ।’ इन दोनों गाथाओं की विशेष जानकारी निम्नांकित कथा से जान लेना ।

अंगारमर्दकाचार्य की कथा

किसी नगर में विजयसेन नाम के एक आचार्य विराजमान थे । उनके शिष्यों ने रात को स्वप्न में पांच सौ हाथियों से घिरा हुआ एक सूअर देखा ! प्रातःकाल उन्होंने अपने गुरुमहाराज के समक्ष स्वप्नवृत्तान्त निवेदन किया । तब गुरुदेव ने विचार कर कहा— ‘शिष्यों ! आज कोई अभव्य गुरु पांच सौ शिष्यों सहित यहाँ आयेगा । इस तरह तुम्हारा स्वप्न फलित होगा ।’ इतने में तो रुद्रदेव नाम के आचार्य पांच शिष्यों के साथ वहाँ आये । पूर्वस्थित साधुओं ने उनका आदर-सत्कार किया । दूसरे दिन अभव्यगुरु की परीक्षा करने के लिये पेशाव करने के स्थान में और रास्ते में विजय-सेनसूरि ने रुद्रदेवसूरि न जान सके, इस तरह से अपने शिष्यों को समझा कर चुपके से जमीन पर कोयले बिछवा दिये । रात को उस अभव्य गुरु के शिष्य लघुशंका करने के लिये उठे - तो उनके पैरों के नीचे कोयले दबने से चर्रर चर्रर से शब्द होने लगा । इससे कोयलो से अनभिज्ञ होने से शंकित हो कर वे पश्चात्ताप करने लगे—‘हाय !

है। कर्म की गति विचित्र है ! इसने पूर्वजन्म में ज्ञान प्राप्त किया था परन्तु श्रद्धा के बिना वह निष्फल हुआ। इसलिये इसकी ऐसी दशा हुई है। और अब भी वह अनन्त जन्म-मरण करेगा।” इस प्रकार विचारविमर्श करके कल्याणेश उस ऊंट को उसके स्वामी से छुड़ा लिया।

तत्पश्चात् वे पांच सौ राजपुत्र विचार करने लगे—“यह संसार अनित्य है। चिरपरिचित विषयसुख किंपाकफल के समान है और हाथी के कान के समान चंचल है। ऐसी राज्यलक्ष्मी को भी धिक्कार है। इस तरह वैराग्ययुक्त चित्त से उन्होंने चारित्र्य अंगीकार किया और अन्त में वे सद्गति के अधिकारी बने।

उस तरह मुशिष्य भी भवान्तर में गुरु पर उपकार करने वाले होते हैं; ऐसा इस कथा का उपदेश है।

ससारवचना न वि गणति ससार-सूत्ररा जीव ।

सुमिरणगणयि केह, बुझति पुष्पचूलाध्व ॥१७०॥

शब्दार्थ—‘पुद्गलानन्दी, भवाभिनन्दी और संसार में अत्यन्त आसक्त जीव सूत्रर के समान संसार में होने वाली विविध विडंबनाओं को नहीं समझते। क्योंकि विषयासक्त जीव विषय को ही सार-भूत गिनते हैं। परन्तु लघुकर्मी जीव सिर्फ स्वप्न को देखने मात्र से अनायास ही प्रतिबुद्ध हो जाते हैं; जैसे पुष्पचूला को अनायास प्रति बोध हुआ था।’ पुष्पचूला नाम की रानी ने स्वर्ग और नरक का स्वरूप स्वप्न में देख कर ही विषयसुख से विरक्त हो कर संयम अंगीकार किया था। ऐसे भी बहुत से जीव होते हैं।’ यहाँ पुष्पचूला की कथा दे रहे हैं—

पुष्पचूला की कथा

पुष्पभद्र नाम के नगर में पुष्पकेतु नाम का राजा राज्य करता था।

मे पूर्वजन्म देखा । पूर्वजन्म के पुत्रपुत्री को देखकर उसे प्रीति उत्पन्न हुई और मन में विचार करने लगी कि “यह मेरे पूर्व जन्म के पुत्र-पुत्री इस प्रकार के पापकर्म करके नरक में जायेंगे, इसलिए मैं इनको प्रतिबोध दूँ । गंगा माँचकर उसने अपनी पुत्री पुष्पचूला को रात को स्वप्न में नरक के दुःख बताये । उसे देख कर वह भयभीत हुई और मुन्नद उसने अपनी पति राजा को स्वप्न की बात कही । राजा ने भी नरक का स्वरूप पढ़ने के लिये अन्यधर्मी योगियो आदि को बुलाया और नरक का स्वरूप पूछा ।” उन्होंने कहा—‘राजन् ! शोक, वियोग, रोग और भोग में पराधीनता आदि में ही नरक के दुःख जानना ।’ तब पुष्पचूला रानी ने कहा—‘मैंने जो दुःख रात को स्वप्न में देखा था, उससे तो भिन्न है ।’ उसके बाद राजा ने अण्डिका-पुत्राचार्य को बुला कर पूछा—‘स्वामिन् ! नरक के दुःख कैसे होते हैं ?’ रानी ने नरक के जैसे दुःख स्वप्न में देखे थे वैसे ही आचार्य महाराज ने बताये । उसे सुन कर आश्चर्यचकित हो कर रानी ने पूछा—“स्वामिन् ! क्या आपने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है, जिससे मैंने स्वप्न में नरक का जैसा स्वरूप था, वैसा ही आपने बताया ।” आचार्यश्रीजी ने कहा—“मैंने स्वप्न तो नहीं देखा, परन्तु आगम-वचन से जानता हूँ ।” पुष्पचूला—“किस कर्म से ऐसे दुःख प्राप्त होते हैं ?” गुरुमहाराज ने कहा—“पाँच आश्रव के सेवन करने से तथा काम-क्रोध आदि पापाचरण से जीव को नरक के दुःख मिलते हैं ।” इस प्रकार समाधान करके गुरुमहाराज अपने स्थान पर लौट गये । दूसरे दिन पुष्पचूला रानी को देव बने हुए माता के जीव ने स्वप्न में देवताओं के सुख बताये । प्रातःकाल रानी ने उस स्वप्न की बात राजा से कही । राजा ने अन्य दर्शनियो को बुलाकर पूछा—‘स्वर्ग का सुख कैसा होता है ?’ तब उन्होंने कहा—‘हे राजन् ! उत्तम प्रकार के भोजन, श्रेष्ठ वस्त्र-परिधान, प्रियजनो का संयोग, उत्तम अंगनाओं

मे पूर्वजन्म देखा । पूर्वजन्म के पुत्रपुत्री को देखकर उसे प्रीति उत्पन्न हुई और मन में विचार करने लगी कि “यह मेरे पूर्व जन्म के पुत्र-पुत्री इस प्रकार के पापकर्म करके नरक में जायेंगे, इसलिये मैं इनको प्रतिबोध दूँ । ऐसा सोचकर उसने अपनी पुत्री पुष्पचूला को रात को स्वप्न में नरक के दुःख बताये । उसे देख कर वह भयभीत हुई और मुबद्द उसने अपनी पति राजा को स्वप्न की बात कही । राजा ने भी नरक का स्वरूप पढ़ने के लिये अन्यवर्मा योगियो आदि को बुलाया और नरक का स्वरूप पूछा ।” उन्होंने कहा—‘राजन् ! शोक, वियोग, रोग और भोग में पराधीनता आदि में ही नरक के दुःख जानना ।’ तब पुष्पचूला रानी ने कहा—‘मैंने जो दुःख रात को स्वप्न में देखा था, उससे तो भिन्न है ।’ उसके बाद राजा ने अर्णिका-पुत्राचार्य को बुला कर पूछा—‘स्वामिन् ! नरक के दुःख कैसे होते हैं ?’ रानी ने नरक के जैसे दुःख स्वप्न में देखे थे वैसे ही आचार्य महाराज ने बताया । उसे सुन कर आश्चर्यचकित हो कर रानी ने पूछा—‘स्वामिन् ! क्या आपने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है, जिससे मैंने स्वप्न में नरक का जैसा स्वरूप था, वैसे ही आपने बताया ।’ आचार्यश्रीजी ने कहा—‘मैंने स्वप्न तो नहीं देखा, परन्तु आगम-वचन से जानता हूँ ।’ पुष्पचूला—‘किस कर्म से ऐसे दुःख प्राप्त होते हैं ?’ गुरुमहाराज ने कहा—‘पाँच आश्रव के सेवन करने से तथा काम-क्रोध आदि पापाचरण से जीव को नरक के दुःख मिलते हैं ।’ इस प्रकार समाधान करके गुरुमहाराज अपने स्थान पर लौट गये । दूसरे दिन पुष्पचूला रानी को देव बने हुए माता के जीव ने स्वप्न में देवताओं के सुख बताये । प्रातःकाल रानी ने उस स्वप्न की बात राजा से कही । राजा ने अन्य दर्शनियो को बुलाकर पूछा—‘स्वर्ग का सुख कैसा होता है ?’ तब उन्होंने कहा—‘हे राजन् ! उत्तम प्रकार के भोजन, श्रेष्ठ वस्त्र-परिधान, प्रियजनों का संयोग, उत्तम अंगनाओं

के साथ जिलास दियादि स्वयं ये मुख हैं ।' तब रानी ने कहा 'तो स्वयं व मुख मैंने स्वप्न में दृष्ट व बताया था "तब साथ को" मैं नहीं हूँ । आप लोगों व यथाप हूँ मुखों व । उन मुखों व साथ अमर्यादव भाग की तुलना भी नहीं है । सबनी । फिर राजा ने आराधनी अर्णिकापुत्र को पुत्रा कर स्वयं व मुख का स्वरूप पूछा । रानी ने स्वप्न में जैसा दृष्ट था वसा ही स्वयं व मुख का उन्होंने हृदय वृणन किया । रानी ने पूछा—'मुखर ! "से मुख कैसे प्राप्त हो सकते हैं ?' गुरुमहाराज ने कहा—'साधुधर्म का आराधना करने से प्राप्त हो सकते हैं ।' इस व बाद धर्म का यथाव स्वरूप जानने से पुष्पचूला का समार से वैराग्य हो गया, और उसने चारित्र्यमहण करने के लिये जब पति से आज्ञा माँगी तब राजा ने कहा । "तू मुझ अत्यन्त प्रिय है, मेरा वियाह मुझमें सहन नहीं है । मरेगा । "भी दशा में मैं तुम्हें दासा लेन की आज्ञा कैसे द सकता हूँ ?" रानी ने बहुत कह सुन कर राजा का मन लिया । राजा ने कहा—"एक रात पर मैं तुम्हें आज्ञा द सकता हूँ कि नीला ल कर तू यही रह और मर पर से भिक्षा ग्रहण करे ।" रानी ने इसे स्वीकार किया और अर्णिकापुत्र आचार्य से दीक्षा अर्गीकार की । पुष्पचूला साध्वी बनने के बाद वहीं रह कर राजा के यहाँ से हमेशा शुद्ध भिक्षा लेनी, और शुद्ध चारित्र्यधर्म की आराधना करने लगा ।

भविष्य में १० वर्ष का दुष्काल पड़ने वाला है, यह बात आचार्य अर्णिकापुत्र ने एक दिन ज्ञान से जान कर अपने सभी साधुओं को अलग अलग दिशा में भेज दिये, और स्वयं नहीं चल सकन से वहीं रहे । साधवा पुष्पचूला हमेशा गुरुमहाराज का आहार पानी ला कर दन लगी और अपने पिता के समान उनकी सेवा करने लगी । इस तरह प्रतिदिन गुरुमक्ति में परायण रहती हुई साध्वी पुष्पचूला को शुभ ध्यान के योग से केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । फिर भी वह गुरुमहा-

राज का आहार-पानी ला कर देती रही। एक बार वर्षा हुई; फिर भी पुष्पचूला गुरुदेव के लिए भिना ले कर आई। तब गुरुमहाराज ने कहा—‘वत्से ! तू यह क्या करती है ? एक तो मैं स्थिरवासी हूँ, दूसरे, मैं साध्वी के द्वारा लाया हुआ आहार ग्रहण करता हूँ, फिर तू बरस रही बरमात में भी मुझे आहार ला कर देती है, क्या यह उचित और कल्पनीय है ?’ तब पुष्पचूला साध्वी ने कहा—‘गुरुदेव ! यह मेघवृष्टि अचित्त है।’ गुरुमहाराज ने कहा—‘यह तो केवल-ज्ञानी ही जान सकते हैं।’ पुष्पचूला ने सहजभाव से कहा—‘स्वामिन् ! आपकी कृपा से मुझे वहाँ जान हुआ है।’ यह सुन कर आचार्य पश्चात्ताप करने लगे—‘विष्कार है मुझे, मैंने केवली की आशातना की है।’ इस प्रकार खेद करते हुए उससे क्षमायाचना की। साध्वीजी ने कहा—‘स्वामिन् ! आप क्यों दुःखी हो रहे हैं ? आप भी गंगानदी पार करते हुए केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाएंगे’ यह सुन कर गुरुमहाराज गंगा किनारे आ कर नाव में बैठे। इतने में पूर्वजन्म का वैरी कोई देव आ कर जिस तरफ गुरुमहाराज बैठे थे, उस तरफ के हिस्से को जल में डूबोने लगा। अतः गुरुमहाराज वहाँ से उठ कर नाव के मध्य में बैठे। तब वह पूरी नाव को ही डूबोने लगा। उसे देख कर अनार्यलोगों ने विचार किया—‘अरे ! इस साधु के कारण हम सब डूब मरेगे।’ ऐसा सोच कर सभी ने मिल कर आचार्य को उठा कर पानी में फेंक दिया। उस समय उस देव ने आ कर उनके शरीर के नीचे त्रिशूल धारण करके रखा। उस त्रिशूल के कारण आचार्य अर्णिकापुत्र का सारा शरीर बिंध गया। उस समय अपने शरीर में से निकलते खून को देख कर वे मन में विचार करने लगे—‘अरर ! मेरे इस खून से जल के जीवों की विराधना हो रही है।’ इस प्रकार अनित्यभावना का चिन्तन करते-करते पातकर्म का क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्त कर आचार्यदेव

मोक्ष पधारण । वहाँ दूधों न उनके शरीर की अन्त्येष्टि कर
य मदिमा का । इससे बाद लोगों न यह अफवाह पैना दी कि
'जा गया मे मरता ह, वह जीव भासु प्राप्त करता ह ।' लोग उस
स्थान का प्रयागनाथ के नाम से पुकारने लग । इस प्रकार प्रयाग
सीध प्रसिद्ध हो गया ।

जो अविश्वस तत्त्वज्ञान व साहू दरिद्रवच्छादि ।

अधियमुपस्थ सो नियगवटठमचिरेह साहेह ॥१७१॥

शङ्कण्य—'जो उदावस्था मे भी प्रतिपाद्य प्राप्त करने अत्यन्त तप
मय की साधना करता ह, वह आचार्य अर्णिकापुत्र का तरह
अपनी अमययुग की साधना का अथ शीघ्र ही अल्पकाल मे सिद्ध
कर लेता ह ।' अर्थात्—जो यौवनावस्था मे विपयासक्त हो, किन्तु
जिदगी व अन्तिम समय मे ध्यानारण कर लेता है, वह अपने
आमर्हित का सिद्ध कर सकता ह ।' यहाँ ऊपर की कथा मे वर्णित
अर्णिकापुत्र का आका रह। हुआ पूर्वजीवन का चारित्र्य-विशेषण कर
रह है—

अर्णिकापुत्र की कथा

वत्सरमथुरा नगरी में कामदह और दहदत्त नाम के दो व्यापारी
पुत्र रहन थे । उन तानों मे परस्पर गाढ मित्रता थी । व एक दिन व
अपने माता पिता की आज्ञा ले कर व्यापार के लिये दक्षिणमथुरा में
गय । वहाँ उनकी जयसिंह नामक एक बखिपुत्र के साथ मत्रा हो
गइ । जयसिंह के अर्णिका नाम की बहन थी । वह अतिरूपवती
थी । एक दिन जयसिंह न अपनी बहन अर्णिका से कहा—“बहन ।
आन तू बढिया रसाइ बना । क्योंकि आन मेर दा मित्र कामदह और
दहदत्त हमारे यहाँ भावन करने के लिए आंगे ।” अत अर्णिका
न उत्तम रसाई बनाइ । भावन के समय तानों मित्र एक ही थाली

में साथ-साथ भोजन करने बैठे। अर्णिका ने उन्हें भोजन परीक्षा और उनके पास खड़ी हो कर वह कण्डे के पल्ले से हवा करने लगी। उस समय उस के हाथ के कंकणों की मंकार, उसके गतन, उदर, कटि प्रदेश, नेत्र और मुख का हावभाव और विलास देख कर देवदत्त अन्यन्त कामातुर हो गया। घी के बतन में जब अर्णिका का प्रतिबिम्ब देखा तो वह और भी अधिक काम विह्वल हो गया। भोजन अब उसके लिए विपन्न हो गया, अतः वह कुछ भी खाये बिना जल्दी से उठ गया।

दूसरे दिन उसने अपना अभिप्राय मित्र कामदेव के द्वारा जयसिंह को कहलवाया। तब जयसिंह ने कहा—“मित्र ! अपनी यह बहन मुझे अतिप्रिय है और तुम तो परदेशी हो, इसलिये इसका वियोग मुझसे कैसे सहन होगा ? अतः मैं अपनी बहन अर्णिका की शादी उसी के साथ कर सकता हूँ, जो शादी करने के बाद मेरे घर पर ही रहे। देवदत्त के लिए इतनी रियायत कर सकता हूँ कि बहन के एक पुत्र होने तक वह यहीं निवास करे तो मैं अर्णिका का उसके साथ विवाह कर सकता हूँ।” देवदत्त सारी बात मान गया और अर्णिका के साथ उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसके साथ मनोवांछित विषयसुखोपभोग करते हुए काफी समय व्यतीत किया। समय पा कर अर्णिका गर्भवती हुई।

एक समय उत्तर मथुरा से देवदत्त के पिता का पत्र आया जिसमें लिखा था—‘पुत्र ! तुम्हें परदेश गये बहुत समय हो गया है। इसलिये अब तुम जरा भी विलम्ब किये बिना जल्दी आ जाओ।’ पिता का पत्र बारबार पढ़ने से पिता के प्रति उसे अनिर्वचनीय प्रेमभाव जागृत हुआ। देवदत्त मन में विचार करने लगा—‘धिककार है मुझे ! मैं विषयाभिलाषा के कारण यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध हो गया और बूढ़े माता-पिता को छोड़ कर यहाँ पड़ा हूँ।’ अपने पति

का गिन देग कर अर्णिका न उसन हाथ से वह पत्र छपट कर ले लिया और उसे पढ़ कर उसने बालविक्रता का पता लगा लिया। और स्वयं स्वपुर में मिलन का उत्कण्ठित हुई। अर्णिका पे अत्यन्त अशुराध से भाग न भा जान की आशा द द और अपने पति व साथ सपुरा चल पड़ी। मागर्म पुत्र का नाम हुआ। दशरत्त न कहा—“अभी हमका नाम अर्णिकापुत्र रखें, बाद में मरे माता पिता का नाम रखेंगे बड़ा माय करेगा।” कुछ ही गिनों में वे दानों पर पहुँच और माता पिता के घरलों में नमस्कार किया। पुत्र को देख कर पिता का बड़ा पुरा हुआ। उन्होंने पूछा—“वत्स! इतने अर्द्ध तक बड़ा रह कर तू न क्या प्राप्त किया?” तब दशरत्त ने अर्णिका से उन अवन पुत्र को पिता का नाम में मिठाया और अपनी पत्नी का घता कर कहा—“तना प्राप्त कर मैं आया हूँ।” पौत्र और पुत्रवतू का दंग कर माता-पिता बहुत गुरा हुए। पिता न अपन पौत्र का बयायाग्य नाम रखा, लेकिन वह अर्णिकापुत्र के नाम से ही विशय प्रसिद्ध हुआ।

बचपन पार करके अर्णिकापुत्र जवान हुआ। परन्तु विषयों से विरक्त होने से वैराग्य परायण हो कर उसने चारित्र ग्रहण कर लिया। उसने आगमों का रहस्य जान कर अनेक नावों की प्रतिपाद दे कर आचार्यरूप प्राप्त किया। बाद में व साधुममुदाय के सहित बिहार करने हुए पुष्पमद्रनगर पधारे। उसने बाद जा घटना हुई वह सपुत्र पुष्पवृत्ता की कथा में पहल आ चुकी है।

मुहिषो न चण्ड भोज चण्ड, जहा दुस्त्रिषोति अलियमिष ।

चिक्कल्लुहम्मोवमितो न इमो न इमो परिच्छयई ॥१७२॥

शायं—‘लाग कहते हैं कि, जैसे दुर्गयी मनुष्य विषयभोग आने का त्याग कर देता है, वैसे सुगा मनुष्य उसका महमा याग नहीं

कर सकता; यह बात अमत्य है। यह एकान्त नियम नहीं है। चिकने कर्मों से उपलब्ध व्यक्ति चाहे सुखी हो अथवा दुखी; वह भोग को नहीं छोड़ सकता।' भांगो को छोड़ना सुखी या दुखी मनुष्य के बस की बात नहीं है, परन्तु जो लघुकर्मों हो, वही विषय भोग आदि का त्याग कर सकता है।

जह चयइ चक्रपट्टो, पवित्परं तत्तियं मुहत्तेण ।

न चयइ तहा ग्रहणो, दुबुद्धो सप्पर वमणो ॥१७३॥

शब्दार्थ—‘जैसे लघुकर्मों चक्रवर्ती जगमात्र में पट्टबंद की राज्य-लक्ष्मी को छोड़ देता है, वैसे अपुण्यशाली दुर्बुद्धि निर्धन भिखारी गाढकर्मों से लिप्त होने के कारण भीख मांगने का अपना एक स्वप्न भी नहीं छोड़ सकता।’

देहो पिपीलियाहिं, चिलाईपुत्तस्स चालणीव्व कम्मो ।

तणुओ वि मणपउत्तो न चालिओ तेण ताणुव्वरि ॥१७४॥

शब्दार्थ—‘चींटियों ने चिलातिपुत्र का शरीर चालनी की तरह छिद्रों वाला बना दिया। फिर भी उन्होंने मन से जरा भी उन पर द्वेष नहीं किया और न अपने शुभध्यान से चलित हुए। ढाई दिन तक अखंड ध्यान रख कर वह मुनि स्वर्ग में पहुंचे। इसको कथा ३८ वीं गाथा में आ चुकी है।’

पाणच्चाए वि पावं, पिपीलियाए वि जे न इच्छति ।

जे कह जई अपावा, पावाइं करंति अन्नस्स ॥१७५॥

शब्दार्थ—‘जो मुनि प्राणांत कष्ट देने वाली चींटियों पर क्रोध-बधादि पाप करने की इच्छा नहीं करते, वे निष्पाप मुनि अन्य मनुष्यों के प्रति पापकर्म का आचरण करेंगे ही कैसे? अर्थात्—वे दूसरों प्रतिकूल आचरण सर्वथा नहीं करते।’

भावार्थ—'लोपरहित माग मे चलने बाने महामुनि किमी का कभी भी परिताप 'पोड़ा' नहीं पहुँचाते। वे जब शरीर को चालनी जैसा छिद्रयुक्त बना देन चाली चीन्टियों का जरा भी बिनाश नहीं चाहते, तब फिर अन्य जीवों का अहित ता कर ही कैसे सकते हैं ? यही इस गाथा का तात्पर्य है।

त्रिलोकमपद्विषाणं पालहराजंवि पहरमाणां ।

न करति य पावाद् पावरस कल विषाणंता ॥१७६॥

शब्दार्थ—'मुनि पाप का फल नरकादिक है, ऐसा भवीभाति जानते हैं, इसलिये निनमाग से अनभिन, अधम, अज्ञानी, अविषयी, पापी और परितापकारी लोग जो तलवार आदि से प्रहार करके प्राणों का हरण करत हैं, उनके प्रति भी द्वेष, राग, वधादि पापकर्म व नहीं करत।' अर्थात् उनके मारने का चिन्तनरूप पापकर्म भी वे नहीं करने, और न उनका द्राह या अहित ही करत हैं।

यद्वारण प्रभञ्जसाधवाल परपणविमोचनाईर्न ।

सध्वारप्रो उदप्रो दसगुणप्रो इहृत्तिकयाणं ॥१७७॥

शब्दार्थ—'एक बार किये हुए वध, लकड़ी आदि से किये गए प्रहार, प्राण के नाश करन, मिथ्या बलक देन, दूसरे के धन का हरण करने या चोरी करन, किसी का ममस्पर्शी शब्द बोलन, गुप्त बात प्रगट करने वगैरह इन पापकर्मों का नधन्य (कम से कम) उदय है। ता त्सगुना फल मिलता है।' अर्थात् एक बार जीव का मारने आदि से वह जीव उसे त्स बार मारने आदि वाला होता है। मत लव है कि इन गुनाहों में से किसी भी गुनाह का सामान्य प्रतिफल दसगुना मिलता है।'

नियमरे उवघाते, सधगणिप्रो सधसहस्तकीटिगुणो ।

कीडाकीटिगुणो वा हृन्ज विवागा वृत्तरो वा ॥१७८॥

शब्दार्थ—‘परन्तु ऊपर बताया गए पाप तीव्रतर द्वेष से (अतिक्रोध आदिबुद्धि) किये जाँगे तो मौगुना विपाक (प्रतिफल) उदय में आता है। उससे भी अधिक तीव्रतर द्वेष से क्रमशः हजार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना विपाक में उदय आता है और उससे तीव्रतम अतिशय द्वेष-क्रोध आदि से या बधादिक पाप करने से कौटुकी-कोटीगुणा अथवा इससे भी अधिक विपाक उदय में आते हैं। अर्थात् जैसे कपाय में कर्म बाँधा होगा वैसा ही विपाक उदय में आता है और उसे उननी मात्रा में वह प्रतिकूल भागना ही पड़ता है।’

के इत्य करतालंघनं इमं तिहुयणस्स अच्छेर ।

जह नियमापविषगी, मरुदेवी भगवई सिद्धा ॥१७६॥

शब्दार्थ—‘कई भोले और स्थूलबुद्धि वाले लोग बधादि के प्रतिफल के बारे में तीनों लोक में आश्चर्यजनक इस खोटे आलम्बन को ले कर कहते हैं कि मरुदेवी माता ने कौन-सा तप-संयम का कष्ट उठा कर अपने अंगों को क्षीण किया था? फिर भी जैसे वे सिद्ध-गति पा गईं, पहले किसी भी प्रकार के धर्म का आचरण किए बिना ही श्रीऋषभदेव की माता श्रीभगवती मरुदेवी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था; वैसे ही हम भी बधादि के विपाक (प्रतिफल) का अनुभव किये बिना और तप-संयम आदि धर्मानुष्ठान किये बिना ही मोक्षपद प्राप्त कर लेंगे।’

भावार्थ—‘ऐसा कह कर या ऐसा झूठा आलम्बन ले कर धर्मसाधना में उपेक्षा करना, आत्मवंचना करना है, यह दृष्टान्त तो एक आश्चर्य-भूत है। ऐसी निर्मल भावना आना भी कठिन है। मरुदेवी माता ने भी पूर्वजन्मों में बहुत धर्मध्यान, व्रताभ्यास किया था। बहुधा अभ्यास के योग से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अतः वह अवलम्बन

प्रदत्त करने योग्य नहीं है। यहाँ मरुदेवी माता की कथा दी जा रही है।

श्रीमरुदेवी माता की कथा

जब प्रथम तीर्थंकर श्रीअष्टभस्वामी ने जैनेन्द्री मुनिदीक्षा अंगीकार कर ली, तब भरत राजा राज्य का अधिकारी बना। भरत को हमेशा मरुदेवी माता उपासना प्रिया करती—‘बेटा’ तू खूब सुख में इतना मोहित हो गया है, इसलिये मेरे पुत्र अष्टभ की तू कोई मारसभाल नहीं लेता। मैंने लोगों के मुख से सुना है कि वह मेरा लाडला पुत्र एक बार दुष्टा जन जन के बिना भूखा प्यासा और घृष्टरहित हो कर अकेला जंगल में घूम रहा है, सर्पों, गमों, परसात आदि सहन करता है और भा बहुत दुर्गों का अनुभव करता है। इसलिये एक बार तू मेरे पुत्र का यहाँ से आ, ताकि मैं उसे अपने हाथों से भोजन दूँ और कम से कम एक बार अपने पुत्र का मुख तो दूँ लूँ।’ यह सुन कर भरत ने कहा—‘माताजी! आप धिलजुल चिन्ता न करें। हम सब आप ही न ता पुत्र हैं।’ माता ने कहा—‘वत्स! तू जा दुष्ट बह रहा है, वह सत्य है, लेकिन आम गान की आह जाने मनुष्य का इमली से कैसे सताप हो सकता है? इसलिये उस पुत्रअष्टभ के बिना यह सारा ही ससार मर लिये सूना है।’ इस प्रकार गन्तीमा हमेशा उपासना देती रहती और पुत्र वियोग के कारण विलाप करता थी। अत्यधिक शोक के कारण मरुदेवी माता के नेत्रों पर जाला (पर्दा) आ गया। इसी में एक हजार वर्ष नितना लंबा समय बीत गया।

एक समय श्रीअष्टभदेव-स्वामी का कवलज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय चौमठ इन्द्रो ने आ कर समवसरण की रचना और आयाजना की वनपालक ने आ कर भरतराजा का यह गुणगवरी सुना कर

बधाई दी। मुनने ही भगत राजा महर्षि मरुदेवी माता के पास आए और उन्हें गुणवचरी मुनने हुए बोले—“दात्रीमां ! आप मुझे हमेशा उपासना दिया करती थी कि मेरा पुत्र सर्वो-गर्मा आदि दुःख उठा रहा है और अकेला ही वन में भ्रमण कर रहा है; तो आज आप मेरे साथ चल कर अपने पुत्र का वैभव और ठाठवाठ अपनी आँखों से देख लें। मुनने ही मरुदेवी माता पुत्रदर्शन के लिये अत्यन्त उत्सुक हुई। भरत महाराज ने उन्हें हाथी पर बिठाया। वे दोनों मगधसरण की ओर चले। समवसरण के निकट पहुँचते ही देवदुन्दुभि का शब्द सुन कर मरुदेवी माता को प्रसन्नता हुई और देवदेवियों के मुँह से जय-जयकार के नारे सुन कर उसके हर्ष से रोंगटे खड़े हो गये आँखों में हर्ष के आँसू उमड़ आये। इसके कारण उनके नेत्रों पर आया हुआ जाला (पर्दा) खुल गया। अतः तीन गढ़ वाला समवसरण, अशोकवृक्ष तथा छत्र-चामर आदि सर्व वैभव उसने प्रत्यक्ष देखा। अनुपम प्रातिहार्य आदि की समृद्धि देख कर माता मन ही मन विचार करने लगी ‘धिक्कार है इस संसार को ! और धिक्कार है ऐसे मोह को भी ! क्योंकि मैं यों समझती थी कि मेरा पुत्र अकेला जंगल में भूखा-प्यासा भटक रहा होगा परन्तु इसने तो इतनी विशाल समृद्धि प्राप्त कर ली है। एक तो यह था कि इतना वैभव पाने पर भी इसने मुझे कभी संदेश तक नहीं भेजा; और एक मैं थी कि इस पर मोह के कारण हमेशा दुःखी रहा करती थी। इसलिये ऐसे एकतरफ़ा कृत्रिमस्नेह को धिक्कार है ! कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी माता है ? दुनियादारी के ये सारे स्वार्थी रिश्तेनाते हैं। वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं है।” इस तरह अनित्य-भावना का चिन्तन करते घाति-कर्म का क्षय होने से मरुदेवी माता ने वहीं केवलज्ञान प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया।” मरुदेवी माता ने सर्व-

प्रथम सिद्धगति (मुक्ति) प्राप्त की। देवी ने आ कर मरुदेवी माता के अनुपम गुणगान करके उनके शरीर को छोर सागर में बहा दिया।

मरुदेवी माता के मन्त्र-प्राप्त की ओर ने कर बड़े हाग ऐसा बहने लगने हैं कि 'तप सधम का अनुष्ठान किं विना ही जैसे मरु देवी माता न सिद्धि प्राप्त किया था वैसे हम भी सिद्धिपद प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसे आलस्य को ओर लेना दीपद्रष्टा व विषकी पुरषों के लिए योग्य नहीं है।'

वि वि बहिषि कथा एने तडीहि केहि वि निर्मेहि।

परोमबुद्ध लाभो हवति अष्टरपभूया ॥१८०॥

शङ्कराचार्य—'बड़े प्रत्येक बुद्ध पुरुष किसी समय भी बड़ी भी धूल बेल आदि वस्तु को दम कर, तदपरणकारक कर्मों के द्वारा पराम से या लब्धि से या किसी भी निमित्त से विषयभोग में विरक्त हो कर तत्काल स्वतः प्रतिबुद्ध हो कर स्वयमेव दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ये प्रत्येक बुद्ध जो अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं यह तो आश्चर्यभूत है। यानी ऐसे नमून तो बिरने ही मिलते हैं। इसलिये ऐसे आलस्य की ओर में आत्मसाधना के प्रति उपेक्षा करना उचित नहीं है। बल्कि विशेष सावधान हो कर धर्माचरण में प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि इन 'नम' में बाध हुए उत्तम धर्मवीर का ही भविष्य में (अगले 'नम' में) उत्तमफल प्राप्त हो सकता है। अतः कोई भी बहाना बना कर धर्मानुष्ठान में प्रमाद करना किसी भी हालत में उचित नहीं है।'

निहि सपत्तमहरो पडिच्छतो बह जणो निपत्तणो।

इह मात्तं तह परोम बुद्धसदि पडिच्छतो ॥१८१॥

शब्दार्थ—‘जैसे किसी निर्धन मनुष्य को अचानक रत्नादि का निधान मिल जाये पर वह प्रमाद के वश हाँ कर पुरुषार्थ नहीं करता तो उस निधाय का भी नारा कर देता है। बने प्रत्येकपुत्र की लब्धि की उच्छ्वा करने वाला पुरुष भी तप-संयम आदि त्याग-बलिदान की क्रिया नहीं करता; अथान प्रमाद में पड़ कर धर्माचरण को छोड़ देता है तो वह सांनस्पर्शनधान को नष्ट कर देता है। वह लब्धियों (सिद्धियों) के चक्कर में पड़ कर कदापि आत्माहित नहीं कर सकता।’

सोऊण गइं सुकुमालियाए, तह समगभगभयणीए।

ताव न विससीयव्व, सेयव्ठी धम्मोप्पो जीव ॥१८२॥

शब्दार्थ—‘ससक और भसक नाम के दोनों भाइयों की वहन सुकुमालिका की क्या हालत हुई?’ इसे सुन कर चाहे शरीर में खून और मांस सूख जाय और हड्डियाँ सफेद हो जाय; फिर भी मोक्षार्थी श्रेयस्कामी धार्मिक साधुओं को विषयादि का विश्वास नहीं करना चाहिये।’ प्रसंगवश यहाँ सुकुमालिका की कथा दे रहे हैं—

सुकुमालिका का दृष्टान्त

वसतपुर नगर में सिंहसेन राजा राज्य करता था। उसकी सिंहला नाम की रानी थी। उस रानी की कुक्षि से ससक और भसक नामक दो पुत्र हुये। वे दोनों हजार-हजार योद्धाओं को पराजित कर सकने वाले बलवान थे। उन दोनों की सुकुमालिका नाम की अत्यन्त रूपवती एक वहन थी। एक समय किसी आचार्य का अनुपम अमृत-रसपूर्ण धर्मोपदेश सुन कर विरक्त ससक और भसक ने चारित्र्य अंगीकार कर लिया। आगे चल कर वे दोनों गीतार्थ मुनि हुए। उन्होंने अपने ससारपक्ष के नगर में जा कर अपनी वहन सुकुमालिका को प्रतिबोध दिया। इस कारण उसने भी विरक्त हो कर चारित्र्य

ले लिया। तत्परपान् वद भाषांनी के पाम रह कर आतागना के सहित दृष्ट यदृम (दा तीन पवाम) आनि तप करती रहती थी। एसा करणें दद अपन अनुपम मौदय क आकषण और गव का नष्ट करना चाहती थी। इसके बावजू भी उसके अनुपमरूप से आकर्षित हो कर कई रूपलोलुप कामा भार वहाँ हर समय मडराते रहते थे, वन तो सामन ही बैठ रहते थे और अरनी विरयनाममा उनके सामने प्रगट करते थे। यह दृष्ट कर अ व साध्वियों न मुकुमालिका साध्वी का उपाश्रय के अंदर ही बिठाए रखनी बाहर जान नहीं देती थी। फिर भी उसके रूत से माहो हो कर कुछ क मा पुरुष उपाश्रय के द्वार पर आ कर हा नम जान और उसका मुख देखन की सालमा से उन्मन के समान घूरन आर भूमन रहने। इससे तग आ कर साध्वियों न आचार्य महाराज से निबदन किया—‘गुरुदेव ! इस मुकुमालिका के मकबरेत्र को रक्षा करन म हम लाचार हैं। हमने बहुतैर उपाय कर लिए, फिर भी रूपलालुप कामा नवान उपाश्रय में आ कर उपद्रव मचाने हैं, आवापें कसत हैं। हम न उ ह बहुत रोका, लेकिन वे मानने हानहीं। अब बत्ताइए, हम क्या कर ?’ यह सुन कर आचार्यभीत्री न मुकुमालिका क भाई मुनि ससक और भसक की गुला कर कहा—‘बत्सा ! तुम साध्वियों क उपाश्रय में जाओ और अपनी साध्वीबहन की रक्षा करो। शीलपालन म उसकी सहायता करन से तुम्हें महान लाभ हागा।’ इस तरह गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नानों मुनिभाता वहाँ जा कर साध्वीबहन की रक्षा करन लग। उनमें से एक ता निरन्तर उपाश्रय के दरवाजे पर बैठा रहता और दूसरा गौचरी आनि क लिय जाता था।

एक दिन रूपलालुप जवानों के साथ उनकी लडाइ हो गई। यह दृष्ट कर साध्वी मुकुमालिका न विचार किया—‘धिक्कार है मर

रूप को: जिसके कारण मेरे भाई अपना स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन आदि छोड़ कर मेरे लिए उतना क्लेश महन करना पड़ता है।' अतः इस रूप को ही सर्वथा स्वत्म करने के लिए अब मैं अनशन कर लूँ। इसी शरीर के लिये ये कामी पुरुष बेचैन होते हैं, जब इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी तो यह झकझड़ ही स्वत्म हो जायगा।' यों सोच कर मुकुमालिका ने अनशन अंगाकार कर लिया। जैसे मालती का पुष्प थोड़े ही दिनों में मुर्का जाता है, वैसे ही उसका शरीर भी कुछ ही दिनों में मुर्का गया और एक दिन श्वास के रुक जानें से उसे मूर्च्छा आ गई। मूर्च्छा के कारण उसके भाइयों ने उसे मृत समझ कर गाँव के बाहर वन की भूमि में जा कर परिष्ठापन कर (डाल) दिया। संयोगवश वन की ठंडी-ठंडी हवा लगने से मुकुमालिका में चेतना आई। बहोशी दूर हो गई। उसने खड़े हो कर चारों तरफ देखा कि 'मैं यहाँ इस अज्ञातस्थल में कैसे आ गई?' इतने में वहाँ एक सार्थवाह आ पहुँचा। उसके नौकर जल और लकड़ियों के लिये जंगल में घूम रहे थे। वे उसे वनदेवी समझ कर प्रार्थना करके सार्थवाह के पास ले आए। सार्थवाह ने भी उसके शरीर में स्त्रियों से तैल की मालिश आदि करवाई और योग्य भोजनादि कराया; जिससे वह पुनः स्वस्थ और सशक्त हुई। एक तरह से उसने फिर नई जवानी पाई। किन्तु उसका यौवन और रूप फिर उसके लिए खतरनाक बना। वह सार्थवाह उसके रूप और यौवन से मोहित हो गया। उसने कहा—“सुन्दरी! तुम्हारा यह सुन्दर शरीर विषयसुखों के उपभोग के लिए है। नहीं तो, यह यो ही नष्ट हो जायगा, इससे क्या फायदा? यदि तुम्हारी विषयसुख के स्वाद में अर्चुचि हो तो फिर विधि ने ऐसा अनुपम रूप क्यों बनाया? कमलनयने! तुम्हें देखने के बाद मुझे दूसरी स्त्री अच्छी नहीं लगती। जैसे कल्पलता को चाहने वाला भौरा दूसरी

सता को बिलकुल नहीं चाहता । वैसे ही तुम्हारे रूप से मेरे मरीचक व्यक्ति का मन मोहित हो गया है, इसलिए दूसरी कोई स्त्री मुझे बर्दिया नहीं लगती । इसलिये मुझे पर कृपा करा और कामदेवकी ममता में दूरे हुए इस प्रेमी का उधारो ।' साथबाहू 'यं यचन मुन कर मुकुमालिका ने विचार किया—'स ससार में कम की लाना बड़ी विचित्र है । विधाता के अकल्प्य विधान का कौन समझ सकता है ?' कहा भी है—

‘अघटितघटितानि घटयति सुघटितघटितानि जगरीकुस्ते ।

विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान्बन्ध विस्तयति ॥’

‘विधाता ही अघटित (अयाग्य) घटनाओं को घटित करने देता है और जो सुघटित (अच्छी तरह बनी हुई) घटनाएँ हैं, उन्हें तितरबितर कर देता है । मनुष्य जिसकी कल्पना भी नही कर सकता ऐसी घटनाएँ विधि घटित कर देता है ।’ “यदि विधाता की ये चेष्टाएँ संभव न होतीं तो मेरे भाई मुझे मरी हुई समझ कर जगल में क्यों छोड़ नात ? और इस साथबाहू के साथ सम्पर्क भी कैसे होता ? इसलिये मालूम होता है, अभी तक कुछ भागा बली कर्म मुझे भागने बाकी हैं । माय ही यह साथबाहू भी मेरा महान् उपकारी है । इसलिये मेरे सगम के अभिलाषा इस साथबाहू की भावना पूर्ण करूँ ।” ऐसा विचार कर मुकुमालिका साथबाहू के चरणों में पड़ी और हाथ जोड़ कर बोली—‘स्वामिन् ! मेरा यह शरीर आपने चरणों में समर्पित है । आप इसे स्वीकार करा और अपना यथेष्ट मनोरथ पूर्ण करो ।’ यह मुन कर साथबाहू बड़ा सुरा हुआ और उसे अपन नगर में ले आया । उसे एक महल दे दिया और ध्यान से विषयमुखों का उपभोग करने हुए निंदगा बिताने लगा ।

काफी अर्से के बाद एक बार विहार करने हुये ससक और भमक मुनि उसी नगर में प्राये। उन्होंने आठार के लिये नगर में प्रवेश किया। भिक्षा के लिए नमते हुए वे दोनों कमयोग से मुकुमालिका के ही घर धर्मलाभ देने पहुच गए। मुकुमालिका ने तो अपने भाइयों को मुनिरूप में देखते ही पहचान लिया, परन्तु मुनिभ्राताओं ने उसे अच्छी तरह से नटी पहिचाना। अत वे उसके सामने ताक-ताक कर देखने लगे। तत्र मुकुमालिका ने पूछा—“मुनिवर! आप मेरी ओर टकटकी लगाए क्यों देख रहे हैं?” वे बोले—“तुम जैसी आकृति और रूप वाली पहले हमारी एक बहन थी।” सुनते ही मुकुमालिका की आँखों से आँसू उमड़ पड़े। उसने रोते-रोते अपनी मारी आपबीती भाइयों को सुनाई। भाइयों ने सार्थवाह को कुछदिन तक समझा कर प्रतिबोधित करके मुकुमालिका को गृहवास से मुक्त कराया और फिर से साध्वी-दीक्षा दी। साध्वी मुकुमालिका भी शुद्ध निरतिचार चारित्र्य की आराधना करके अन्त में शुद्ध आलोचनापूर्वक मर कर स्वर्ग में पहुची।

मुकुमालिका की इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि अत्यन्त धर्मिष्ठ व्यक्ति को भी विषय-विकार पर भरोसा नहीं करना चाहिये। और यह भी कदापि नहीं मोचना चाहिए कि “मैं वृद्धावस्था से जीर्ण हो गया हूँ, अब विषय-विकार मुझे क्या सतायेंगे?” साधुपुरुषों को विषय-विकारों से सदैव सावधान रहना चाहिये, ताकि बाद में पश्चात्ताप न करना पड़े।

खरकरहतुरयवसहा, मत्तगयदा वि नाम दम्माति ।

इक्को नवरि न दम्भइ, निरकुसो अप्पणो अप्पा ॥१८३॥

शब्दार्थ—‘गधा, ऊँट, घोडा, बैल और मटोन्मत्त हाथी को भी अयुक्ति-पूर्वक वश किया जा सकता है, मगर वश में नहीं किया जा

दूसरों के द्वारा दमन किय जाने की अपेक्षा स्वयं आत्मन्मन भेष्ट है
भवता है तो एक निरकुश स्वेच्छाचारी अपनी आत्मा का ही ।'
आत्मा को ही नियंत्रित (न्मन) करना वही सबभेष्ट है ।'

वर मे अष्पा दतो सत्रमेव तवेव य ।

बाहू वरोहं हम्मनो बंधसहि बरोहि अ ॥१८४॥

शब्दार्थ—'मैं स्वेच्छाचारी और अर्मयमी बन कर कुमांग में
पड़ कर दूसरों के द्वारा रम्मी आग्नि बंधनों और लकड़ी, चानुक
आग्नि के प्रहारों से बाजू (दमन या नियंत्रित) किया जाऊँ इससे
ता बेहतर यही है कि मैं अपने आप (आत्मा) का समय और तप के
द्वारा स्वयं वश (न्मन) करके रखूँ ।'

भावाय—'जो अपनी आत्मा का तप-संयम से नियंत्रित नहीं
करता, बेजगाम रहता है, वह दूसरों (स्पृष्टराक्षि आग्नि) के द्वारा
अवरय दमन किया जा कर दुःखी होता है ।

अष्पा वेव हमेदम्बो, अष्पा तु जलु दुह्मो ।

अष्पा दतो मुही होइ अस्ति भोए पररय य ॥१८५॥

शब्दार्थ—'आत्मा का अवरय ही न्मन करना चाहिये । अपनी
आत्मा (इन्द्रियों, मन, बुद्धि का) दमन (वश में) करना बहुत ही
कठिन है । निम्नने अपनी आत्मा का न्मन (वश) कर लिया, वह
इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है ।' ये दोनों ही गायत्री
उत्तराण्यन सूत्र में आइ है ।'

निच्व दोससह्यभो, जोयो धविरहियममुदपरिणामो ।

नवर दिन वसरे तो देइ पमाय मयरेनु ॥१८६॥

शब्दार्थ—'नित्य रागादि दापों से लिपटा हुआ जीव आत्मा
निरंतर अशुभ परिणामों से भरा रहता है । इस आत्मा का निरकुश
छाड़ दिया जाय तो वह इस ससार सागर में लोकविरुद्ध और

आगमविरुद्ध कार्यों में पड़ कर विषय-रूपायादि प्रमादों से अपनी बहुत हानि करता है । मतलब है कि राग-द्वेष और प्रमाद से इस आत्मा का शीघ्र पतन होतें देर नहीं लगती ।'

अच्चिद-चंदिय-पूइय-मफकारिय-पणमिमोमहग्घविओ ।

त तह करेइ जीओ, पाडेई जह अण्णो ठाण ॥१८७॥

शब्दार्थ—‘साधक की चाहे किसी ने (गुणप्राप्तक दृष्टि से) पूजा की हो, अथवा मुगंधित द्रव्य से व अलंकारों से उसका सत्कार किया हो । अनेक लोगों ने उसकी गुण-गाथा (स्तुति) गाई हो, या वन्दन किया हो । उसके स्वागत में खड़े होकर विनयपूर्वक सम्मान किया हो या मगतक झुका कर नमस्कार किया हो, अथवा आचार्य आदि पदवी दे कर उसका गौरव (महत्त्व) बढ़ाया हो; फिर भी वह साधक अपनी मूर्धता, अहंकार या प्रमाद के चक्कर में पड़ कर किसी अकार्य को कर बैठता है तो अपने महत्त्वपूर्ण स्थान को ही खो देता है । यानी थोड़े-से सुख के लिए बाह्य आडम्बर, प्रदर्शन या खानपान, मान-सम्मान के चक्कर में पड़ कर महान् वास्तविक सुख को ही खत्म कर देता है ।’

शीलव्वयाइं जो बहुफलाइं, हत्तए य सुखमहिलसइ ।

घोइदुव्वलो तवस्सी, कोडोए कागिणि किएइ ॥१८८॥

शब्दार्थ—‘शील, व्रत आदि का आचरण स्वर्ग, मोक्ष आदि महान् फलों को देने वाला है । परन्तु धैर्य रखने में कमजोर व असतोषी तपस्वी शील-व्रतों को भंग करके विषय-सेवनरूप सुख की अभिलाषा करता है; वह मूर्ख अपनी दुर्बुद्धि-वश करोड़ों का द्रव्य दे कर बदल में रुपये के ८० वें हिस्से के रूप में काकिणीपत्थर को खरीदता है ।’

जीओ जहामणसिय हियइच्छियपत्थिएहि सुखेहि ।

तोसेऊण न तीरई जावज्जीवेण सव्वेण ॥१८९॥

शब्दाथ—‘संसारो जीव को उसके मन की अभिलाषा के अनुरूप अथवा दिल में चिन्तित या प्रार्थित स्त्री आदि के सुपनों से सारी विद्या तक सनुष्ट किया जाय, फिर भी उसका सनुष्टि या वृत्ति नहीं होती। उल्टी वृत्ति को वृद्धि हाता जाती है।’

सुनिर्गतान्मयं सुखा समवस्थितं जहा नरिषः ।

एवमिह पि यदपि सुखं, सुमिलोद्यमं होई ॥१६०॥

शब्दाथ—‘वैसे स्वप्न अवस्था में अनुभव किया हुआ सुख जागृत अवस्था में मिलना नहीं रहता। वैसे ही भूतकाल में प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ विषयसुख भी वर्तमानकाल में उनी स्वप्न के सुख के समान हो जाता है। अतः समस्त विषयसुखों का तुच्छ, कल्पित और क्षणिक मान कर वैराग्यपूर्वक आत्मदमन करना ही सबका उचित है।’

पुरिनिद्राग्रजं नरजो मधुरा मगू तत्रैव सुनिहसो ।

बोहेई सुविहिषज्जलं, विसूरं बह्वै च हिमपल ॥१६१॥

शब्दाथ—‘आगम सिद्धांत की पराचा में कसौटी के पत्थर के समान यानी बहुत मगू नाम के आचार्य मधुरा नगरी में गंद नाले के पास वाले यक्षमन्दिर में यक्षरूप में उत्पन्न हुए। किन्तु अपने सुविहित साधुजन (शिष्यगण) का प्रतिपाद्य करते समय हृदय में कृत्यन्त शोक करते थे।’ इसका सम्बन्ध अगली गाथा से है। यहाँ प्रसंगवश मगू आचार्य की कथा द रहें—

मगू आचार्य की कथा

‘क बार आगमशास्त्ररूपी समुद्र ने पारगाभी, युगप्रधान श्रीमगू नाम के आचार्य मधुरा नगरी में पधारे। नगरी में बहुत से घनाश्रय आकर रहते थे। वे साधुओं की अत्यन्त सेवा-प्रतिष्ठा किया करते थे।

इस कारण आचार्य महाराज की भी वे बहुत सेवा करने लगे। आचार्यश्रीजी भी वहीं रह कर पठन-पाठन और व्याख्यान आदि करते थे। इस कारण उन्होंने अपने व्याख्यान आदि से श्रावकों के चित्त पर ऐसा जादू कर दिया कि वे इन आचार्य की गाढ़ सेवा-भक्ति करने लगे। वे जानते थे कि इन आचार्य भगवान की आहार आदि का दान करने से हम भव से पार होंगे। अतः रागवश वहाँ के श्रावक मिष्टान्न और स्वादिष्ट सुन्दर आहार देने लगे। आचार्य के मन में भी ऐसा आहार मिलने से रसलोलुपता जागी, और वे मन ही मन विचार करने लगे—‘विहार करके अन्य स्थान पर जहाँ कहीं भी जायेगे तो वहाँ कहीं ऐसा सरस आहार मिलेगा? यहाँ के श्रावक भी मेरे प्रति विशेष भक्ति रखते ही हैं। इसलिये अब हम यहीं जमे रहना ठीक है।’ ऐसा सोच कर वे आचार्य वहीं एक ही स्थान पर रहने लगे। न श्रावकों ने रागमोहवश उनसे कुछ कहा और न साधुओं ने ही विहार की बात छेड़ी।

धीरे-धीरे गृहस्थों के साथ उनका परिचय गाढ़ होता गया। मिष्टान्न और गरिष्ठ भोजन करने से, कोमल गुदगुदाती शय्या पर शयन करने से, और सुन्दर उपाश्रय में रहने से वे आचार्य रस-लुब्ध हो गये। अब उन्होंने आवश्यक आदि नित्य क्रियाएँ भी छोड़ दी। चलते मन में वे अहंकार करने लगे कि मेरे तप, त्याग, व्याख्यानादि से आकर्षित हो कर ‘मुझे श्रावक कितना स्वादिष्ट भोजन देते हैं?’ यों अहंकारवश रसगौरव (स्वादिष्ट वस्तुप्राप्ति का गर्व) करने लगे। फिर क्रमशः तीनों गौरवों (गर्वों) में निमग्न हो कर वे सारे जगत् को वृणसमान मानने लगे, मूलगुणों में भी समय-समय पर दोष लगाने से शिथिल हो गये। और इस तरह चिरकाल तक अति-चारादि से दूषित चारित्र्य पालन कर और अन्तिम समय में उसका प्रायश्चित्त किये बिना ही मर कर वे उसी नगरी के गन्दे नाले के पास

यत्नमंदिर मे यत्नरूप म स्तपन हुए । वहाँ जब उन्होंने विभंगज्ञान से अपना पूज्यम दाय तो बड़ा परचात्ताप करने लगे—‘हाय ! मैंने भूयतावश निहा के स्वाद म लुब्ध हो कर एसे कुदेव के रूप मे जन्म पाया हूँ ।’ एक दिन स्थविलभूमि जा कर लौटते हुए अपने शिष्यों को दण्ड कर यत्न उनको लक्ष्य करके अपनी जीभ मुख से बाहर निकाल कर निशाने लगे । यह दण्ड कर उन सब शिष्यों न दिल मनबुन करके उनसे पूछा कि ‘यत्नराज ! आप कौन हैं ? और किस लिये और क्यों अपनी जीभ बार बार बाहर निकाल रहे हैं ?’ यत्न ने कहा—“मैं तुम्हारा गुरु मंगू नाम का आगय हूँ । निहा के स्वाद के बशीभल हो कर मैं एमी अपवित्र देवयोनि में जन्मा हूँ । मैंने गुरुत्व का त्याग करके चारित्र्य म कर भी अभिनेतरवृत्तकृत धर्म की शुद्ध रूप मे आराधना नहीं की, और तानों गौरवों से ओंमा का मलिन बनई । चारित्र्य की शिथिलता म सारी आयु बिता दी । अब दुःख नहीं मूमना कि मैं अधर्म, पुण्यरहित और चिरतिरहित क्या करूँ ?’ इस वचन म तो मैं चारित्र्य पालन करने म अममथ हूँ । इसलिए मैं अपनी आत्मा क चारे म साब सोच कर चिन्तित हो उठता हूँ कि बीतराग का वचन मुनि धर्म प्राप्त होन पर भी इसका मध्यगू प्रकार से पालन नहीं किया, इस कारण बिरकाल तक मसार मे परिधमश करना पड़ेगा । इसलिए साधुआ ! मैं आपका अपनी जीभ बाहर निकाल कर चेतावनी द रहा हूँ कि आपने निम्न देव के मुनिधर्म को प्राप्त किया हूँ । इसलिए मेरी तरह रसलोलुप न हाना । यदि रस लुब्ध बन कर चारित्र्य के प्रति उपेक्षा कर दी तो आपको भी मेरी तरह परचात्ताप करना पड़ेगा ।’ इस तरह अपने पूज्यम के शिष्यों का उपदेश दे कर वह यत्न अन्तर्य हो गया उन साधुओं न इस बात से नसीदत, ल कर शुद्ध चारित्र्य की आराधना की और सद्गति म पहुचे ।

इस कथा को सुन कर सभी को त्रिहा के स्वाद का त्याग करना चाहिये। वह यत्न किस तरह शोकातुर हुआ था ? यह बात अब इस नीचे की गाथा में बता रहे हैं—

निष्पत्तुण घराप्रो, न कम्पो घम्पो मए जिएकगाप्रो ।

इदिदरससायगुरुयत्तणं, न य चेइप्रो अप्पा ॥१६२॥

शब्दार्थ—‘हा ! मैंने गृहस्थ का त्याग करके चारित्र्य अंगीकार किया परन्तु सुन्दर आचाम, वस्त्र आदि ऋद्धि को प्राप्ति से ऋद्धि गौरव (गर्व) स्वादिष्ट भोजन आदि के रस प्राप्त होने से रसगौरव और कोमल शय्यादिक के मुख से माता गौरव, इस तरह तीनों गर्वों के चक्कर में पड़ कर मैंने श्री जिनेश्वर भगवान् द्वारा उक्त धर्म की आराधना नहीं की और न मैंने अपने आत्मा को सावधान ही किया। इसलिए आज मेरी ऐसी दशा हुई है। अतः आप सभी साधु सावधान हो कर समय का पालन करना।’

ओत्तन्नविहारेणं, हा जह छीणंमि आउए सव्वे ।

किं काहामि अहप्पो, सपइ सोयामि अप्पाणं ॥१६३॥

शब्दार्थ—‘अफसोस है, मेरी सारी आयु चारित्र्य-पालन की शिथिलता (प्रमाद, असावधानी आदि) में बीत चली हो गई; अब मैं अभागा धर्मरूपसम्बन्ध के विना क्या करूँ ? अब (उन्न पक जाने पर) मैं आत्मा के बारे में चिन्ता कर रहा हूँ। परन्तु अब शोक करने मात्र से क्या होगा ?’

हा जीव पाप भमिहिसि, जाई जोणीसयाइं बहुयाइं ।

भवसयसहस्सदुल्लहपि, जिणमयं एरिसं लद्धं ॥१६४॥

शब्दार्थ—‘अरे पापी जीव ! लाखों जन्मों में भी अतिदुर्लभ और अचिंत्य चिंतामणि के समान श्रीजिनकथित धर्म को प्राप्त करके

भी स्वच्छंदता के कारण उभकी आराधना नहीं की इसलिए मुझ एनेन्द्रियादि अनक जातियों और शीताष्णादि अनक योनियों में सैकड़ों बार परिभ्रमण करना पड़ेगा ।'

पाशो वनायवसधो जौषो सतारकजमुज्जुसो ।

दुष्सेहि न निविजो, मुक्नेहि न वेव परितुटो ॥१६५॥

शास्त्रार्थ—‘यह पापी जीव विषय-कषायाणि प्रमाद के बरा ह्रा कर संसारिक कार्यों में सदा उन्मो रहा, और उनमें उसे विविध प्रकार के सयौत वियोग अथवा जन्म मरण के दुःख भी उठाने पड़े, लेकिन वन दुःखों के बावजूद भी उसे उनसे निर्वेद (वैराग्य) नहीं हुआ । और न इन्द्रिय-मुक्तों को पा कर भी वह संतुष्ट हुआ ।’

भावाव—‘इनके कारण वह जितना-जितना दुःख प्राप्त करता है वतना उतना पाप-कर्म अधिक करता जाता है और इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों में भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उयों यों, उसे विषय सुख मिलता है, त्यों त्यों वह नय नय सुख की चाह करता जाता है । परन्तु परमानन्दकारी अतान्द्रिय सुखदायी भाव की साधना से विमुख ही रहता है ।’

परितप्पिएण तण्णो, साहरो जइ धर्ण न उज्जनइ ।

सेलियराया त ल्ह, वरितप्पतो गघो गरय ॥१६६॥

शास्त्रार्थ—‘यदि स्वतःस्वयं से तप संयम आदि की आराधना में विगोपभ्य में उत्थम न किया जाता है तो बाद में उसे पापकर्म की निन्नागर्हा और परन्नात्ताप आदि से विशेष लाभ नहीं होता । वह लुब्धकमौ का दय उत्तर कर सकता है, परन्तु महाकर्मों का नहीं । जैसे धौगिक राजा भी अन्तिम समय में परन्नात्ताप करता रहा कि ‘हाय ! मैंने पारिवर्ग नर्गवार नहीं किया ।’ फिर भी वह नैरवगति में पहुँचा । इसलिये परन्नात्ताप में स्वल्प कर्मों का ही दय होता है ।’

जीवेण जाणि तिसज्जियाणि, जाई गएसु देहाणि ।

पोवेहि तन्नो सयत्तं पि, निहयणं हज्ज पट्टित्वं ॥१६७॥

शब्दार्थ—‘विभिन्न अगणित अवयोनियों में परिभ्रमण करते हुए जीव ने एकेन्द्रियादि सैकड़ों जानियों में शरीर को ग्रहण करके पहले के जितने शरीरों को छोड़ा है, उन नारे त्यक्त शरीरों के अनंतवें भाग से भी तीनों जगत् (चौदह राजलोक) संपूर्ण भर जाते हैं तो सारे शरीरों की गिनती का तां कटना ही क्या ? फिर भी जीव को (जन्म-मरण के चक्र से) संताप नहीं होता ।’

नह-वतमंसफेसठिएसु, जीवेण विप्पमुप्पेसु ।

तेसु वि हविज्ज कइलासमेरुगिरिसन्निभा कुडा ॥१६८॥

शब्दार्थ—‘पूर्वजन्मों में ग्रहण करके जीव के द्वारा छोड़े हुए नखों, दांतों, मांस, बालों और हड्डियों का हिसाब लगाए तो कैलाश (हिमवान) मेरु आदि अनेक पर्वतों के समान अनंत ढेर हो जायें, क्योंकि उनका भी कोई अन्त नहीं है ।’

हिमवंतमलयमदरदीपोदहिवरणिस्तरिसरासीओ ।

अहिप्रयरो आहारो, छुहिएणाहारिओ होज्जा ॥१६९॥

शब्दार्थ—‘संसार-समुद्र में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने अब तक इतना आहार किया है कि उसका हिसाब लगाएं तो हिमवान पर्वत, मलयाचल पर्वत, मेरुपर्वत, जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप, लवण-समुद्र आदि असंख्य समुद्र और रत्नप्रभादि सात पृथ्वियों, आदि कुल मिला कर इनके समान बड़े २ ढेर कर दे तो इनसे भी अधिक आहार भक्षण किया है । अर्थात् एक जीव ने अनंत पुद्गल-द्रव्यों का भक्षण किया है फिर भी उसकी लुधा शांत नहीं हुई ।’

घन्नेन जल पीय धम्मायवज्जगदिणं त पि इह ।

सन्धेयु वि अयइ-तत्ताय नई-समुद्देयु न वि हुज्जा ॥२००॥

शब्दार्थ—‘आप्य ऋतु की धूप से पीदित इस जीव ने इतना जल पीया है कि जिसका हिसाब लगायें तो इतना जल सभी कुओं, तालाबों, गंगा आदि सभी नदियों और लवणादि सारे समुद्रों में भी न हो। अर्थात् एक जीव ने आप तक चित्ता जल पिया है कि वह सब नलारायों व जल से भी अनन्त गुना है।’

पीय घणमन्दोर सागरसत्तिताभो हो-त्र बहुघणर ।

सत्ताएनि अणरे, नाऊण अघणपत्ता ॥२०१॥

शब्दार्थ—‘इस जीव ने इस अनन्त समार में बचपन में भिन्न-भिन्न माताओं के स्तनों का दूध इतना पीया है कि जिसका हिसाब लगाया जाय तो समस्त समुद्रों के जल से भी अनन्तगुना दूध हा जाय। मतलब यह है कि एक जीव ने अलग अलग नये नये शरीर धारण करके अलग-अलग माताओं का दूध सारे समुद्रों से अनन्त गुना पीया है।’

यत्ता य कामभोगा काममर्गत इह सउवभोगा ।

अपुत्रपि य मज्झई, तहवि य जीवो मए सुज्ज ॥२०२॥

शब्दार्थ—‘इस समार में अनन्तकाल तक जीव ने घर तूत्री घर, अलंकार आदि उपभोग्य पदार्थों सहित कामभाग अनन्तवार प्राप्त किये हैं; फिर भी यह जीव अज्ञानभावशः अपने मन में उस विषयान्ति सुखों को अपुत्र व एकदम नय मानता है।’

जाएइ जहा भोगिइइतपया सन्धमेव धम्मफल ।

तहवि इहमूहिपपो, पावे कम्मे अणो रमई ॥२०३॥

शब्दार्थ—‘यह जीव जानता है और प्रत्यक्ष देखता भी है कि

इन्द्रियों से उत्पन्न सुख, गजलक्ष्मी और धन-धान्य आदि की संपदाएँ यह सब धर्म के ही फल हैं। धर्मचरण के बीज होने से यह मारे साधनरूपी फल मिले हैं। फिर भी अच्युत वञ्च-हृदय मूढ़ हो कर जान बूझकर जीव पापकर्म में रमण करता है।'

जाणिज्जद चित्तिज्जद, जम्मजरामरणसंभवं दुक्खं ।

न य विसासु विज्जई अहो सुवदो कवेदमंठो ॥२०४॥

शब्दार्थ—‘जन्म, जरा और मृत्यु से होने वाले दुःखों का यह जीव गुरुमहाराज के उपदेश भुन कर जानता है और मन में चिन्तन भी करता है। फिर भी यह जीव विषयों से विरक्त नहीं होता। स्वेद है, निपटमहामोहान्धता के कारण कैसी मजबूत गांठ से जकड़ा हुआ है। किसी प्रकार भी वह मोह का गांठ डोता नहीं होती कोई विरला मोक्षगामी जीव ही संतोषवृत्ति धारण करता है।’

जाणइ य जह मरिज्जइ, अमरंतं पि जरा विणातेई ।

न य उद्विगो लोभो, अहो रहस्सं तुनिम्मायं ॥२०५॥

शब्दार्थ—‘यह जीव जानता है कि सभी जीव को अपनी-अपनी आयु समाप्त होते ही अवश्य मरना है और फिर वृद्धावस्था नहीं मरे हुए जीव को भी मार डालती है। फिर भी लोग जन्म-मरण के चक्र से उद्विग्न (भयभीत) नहीं होते, उन्हें संसार से विरक्ति होती ही नहीं। ‘महान् आश्चर्य है कि मोह का किनारा गूढ़ रहस्यमय चरित्र है कि जीव को वह मिथ्याभ्रम में डाल कर पाप में लिप्त कर देता है।’

दुप्पयं चउप्पयं बहुपयं च अपयं समिद्ध-माहणं वा ।

अणवकए वि कयंतो हरइ हयासो अपरिसंतो ॥२०६॥

शब्दार्थ—‘मनुष्य आदि दो पैर वाले, गाय, भैंस आदि चार

मृत्यु अवश्यम्भावी होने पर भी जीव गापिल है [४४१]

पैर घाले, भौरा आदि बहुत पैर घाले, सप आदि पैर रहित तथा घनवान, निधन अथवा पडित और मूर आदि सभी को बिना ही किसी अपराध के मृत्यु बिना यने या हतारा हुए मार डालती है । मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती ।'

न य मज्जइ सो दिव्हो भरियच्च वावसेम सध्वेल ।

घातापासपस्सो न करेइ य ज हिं वग्गो ॥२०७॥

शब्दार्थ—'जिस दिन मरना है, इसे यह जीव नहीं जानता, परन्तु सभी को एक न एक दिन अवश्य मरना है, इस बात को जानता है । फिर भी आशारूपी पारा में परवरा हुआ और मौत के मुख में रहा हुआ यह जीव, जो हितकारक धर्मानुष्ठान है, उसे नहीं कर सकता ।'

सम्भराणममकुण्णोदमे जीविण म जसविदुवचल ।

जुण्णो व नइवेणमनिमे पाव जीव तिमय न वग्गसि ॥२०८॥

शब्दार्थ—'यह जीवन संध्या का लाजिमा के समान क्षणिक है, जल तरंग पानी के बुलबुल के समान नारावान है, दम के अग्र भाग पर पड़े हुए जलशय के समान खचल है । और जबानी नदी के वेग के समान धाड़े-से समय टिकने वाली है । फिर भी पापकर्म में रचापचा जीव नहीं समझता और अपना अहित हो करता रहता है ।'

अ ज मज्जई घमुइ सज्जिज्जइ कुच्छमिग्गमेवति ।

त तं मग्गइ अय, मवरममं मुत्थ पडिक्खो ॥२०९॥

शब्दार्थ—'जिस अंग को अपवित्र समझता है, जिस अंग को देखते ही लज्जा आती है और जिस धिनौन अंग से घृणा करता है, स्त्री के वसी जघन आदि अंगों की मूढ़ पुण्य अभिलाषा करता

है। कामदेव के वरा ही कर जीव म्रुो के निन्दनीय श्रृंगों को भी श्रुतिरमणीय मान कर प्रगटन्प से प्रतिकूल आचरण करता है।'

सव्यगहानं पभवो, महागहो मव्यदोसपायऽदो ।

कामगहो दुरप्पा, जंणाभिभूयं जगं सव्वं ॥२१०॥

शब्दार्थ—'मभी ग्रहों का उत्पत्तिस्थान, महान् उन्मादरूप, सभी दोषों का प्रवर्त्तिक महाग्रह परमत्रीगमन—आदिरूप कामग्रह है। कामरूपी महादृग्मात्मा ग्रह के उत्पन्न होने पर वह चित्त को भ्रम में डाल देता है, इसने सारे जगन् को प्रभावित व पराजित कर रखा है। इसलिये कामरूपी महाग्रह को छोड़ना अत्यन्त कठिन है।'

जो सेवइ कि लहइ, घाम हारेइ दुव्वलो होइ ।

पावेइ वेमणस्स, दुक्खाणि अ अत्तदोसेणं ॥२११॥

शब्दार्थ—'जो पुरुष कामभोगो का सेवन करता है, वह क्या पाता है ? पाता क्या है ? खोता है। उसे कभी वृप्ति नहीं होती उसके शरीर का बल क्षीण हो जाता है, वह वीर्यहीन हो जाता है, उसके चित्त में उद्वेग होता है। इसके कारण वेमनस्य भी पनपता है। और स्वच्छंद आचरण (आत्मदोष) से क्षयरोग, प्रमेह आदि अनेक रोगों के दुःख भी वह पाता है।'

जह कच्छुल्लो कच्छुं कंडूयमाणो दुह मुणइ सुक्ख ।

मोहाउरा णुस्सा, तह कामदुहं सुह विति ॥२१२॥

शब्दार्थ—'जैसे खुजली के रोग से पीड़ित मनुष्य अपने-नखों से उस स्थान को बार-बार खुजलाने में दुःख को सुख मानता है; वैसे ही मोहमूढ़ मनुष्य विषयभोगों की विडम्बना को सुख मानता है। कामांधजीव विषयसुख को ही सारभूत समझता है।'

विषय विष सेवन व धर्म का अनाचरण मसारभ्रमण का कारण [४४३]

विषयविष हमाह्वय विषयविष उचर्य विषयार्थ ।

विषयविषादन विष विषयविषविमृदया हो ॥२१३॥

शब्दाय—‘शानी विषको महात्माओं ने विषय की हलाहल विष माना है । शब्दान्निविषयरूपी विष से संयमरूपी जीवन का नाश हो जाता है । विषयरूपी अमविष पीने से जीव उसके भयकर परिणाम से अन्तर्दुःख प्राप्त करता है । अन्तर्दुःखों के परिणामों से अनन्त बार जन्मना और मरना पड़ता है । और अन्त में उसका देरा दुर्गति में ही जा कर लगता है ।’

एव सुवचहि मातवेहि रयमायति धनसमय ।

चउगडिउपेरत, अणपरिपट्टति ससारे ॥२१४॥

शब्दाय—‘और इस तरह पाचों इंद्रियों के विकारों से अथवा प्राणातिपातादि पाँच आधर्मों से युक्त जीव मलिनपरिणामों में प्रतिक्षण पापकर्मरूपी मल को ग्रहण करता रहता है । इस कारण वह नीच नरक आदि चारगति के दुःखरूप इस ससारचक्र में मौड़-मूड़ हो कर परिभ्रमण करता है ।’

सव्वगईपवत्तदे, वातति अणत्त अरयपुत्ता ।

‘जे थ न मुत्तति धम्म, सोऊण थ न वमायति ॥२१५॥

शब्दाय—‘जिस मनुष्य ने पुण्य नहीं किया, दुर्गति में गिरत हुए प्राणी की चारण करके रखने वाला शुद्ध धर्म का अवलण नहीं किया, अथवा धर्मअवलण करने पर भी जो उसका आचरण न मद्-विषय-कषाय निद्रा विकृष्टारूप पांच प्रकार के प्रमाद करता है, वह जीव इस संसार की चारों गतियों में अनन्तवार चक्कर लगाता है ।’

अणत्तिन्ठा थ बहुविह विन्द्याविट्ठी थ ज नरा ग्रहमा ।

वडविकाइयकमा मुत्तति धम्म, न थ करति ॥२१६॥

शब्दार्थ—‘सम्यग्दर्शन-ज्ञानरहित मिथ्याऽट्टिजन या जो अवम-
मनुष्य निकाचितरूप में धानावर्गीयादि कर्मों के बन्धन के कारण
कदाचित् अनेक त्यागीजनों के धर्मोपदेश, प्रेरणा आदि से श्रवण
स्वजनों के अनुरोध से धर्मश्रवण तो कर लेता है; मगर भलीभांति
धर्माचरण नहीं करता। सारांश यह है कि लज्जुकर्मों जीव ही धर्म
की प्राप्ति कर सकते हैं।’

पंचेव उज्जिऊणं पंचेव य रविजडण भावेण ।

कम्मरयविप्पमुक्का सिद्धिगईमणुत्तरं पत्ता ॥२१७॥

शब्दार्थ—‘हिंसा आदि पांच आश्रवों को छोड़ कर और अहिंसा
आदि पांच महाव्रतों (संव्रों) का आभा के शुभ भावों से रक्षण करके
जो आठकर्मोत्पी मल से स्वथा मुक्त हो कर निर्मल आत्मभाव को
प्राप्त कर लेते हैं, वे ही सर्वात्कृष्ट सिद्धिगति को पाते हैं। इसलिए
हिंसादि पांच आश्रवों का त्याग और अहिंसादि पांच संव्रों का
अप्रमत्तरूप से पालन ही सिद्धिगति (मुक्ति) की प्राप्ति का कारण
है।’

माणे दंसण-चरणे तव-सयम-समिद्ध-गुत्ति-पच्छित्ते ।

दम-उसग्गवयाए दब्बाई अभिग्गहे चेव ॥२१८॥

सद्दहणायरणाए निच्चं उज्जुत्त-एसणाई ठिगो ।

तत्स भवोहितरण, पवज्जाए जम्मं तु ॥२१९॥

शब्दार्थ—‘सम्यग् अवबोधरूप ज्ञान में, तत्त्वश्रद्धारूप दर्शन
में और आश्रवनिरोध-संवर (व्रत) ग्रहणरूप चारित्र में, बारह
प्रकार के तप में, १७ प्रकार के संयम में, ईर्ष्या-समिति आदि पांच
ममितियों में, मनोगुप्ति आदि निवृत्तिमय ३ गुप्तियों में, पांच
इन्द्रियों के दमन (वशीकरण) में, शुद्धमार्ग के आचरणरूप उत्सर्ग

(अथवा किसी प्रिय वस्तु का व्युत्सर्ग करने) में, द्रव्यक्षेत्रकालभावरूप ४ प्रकार के अभिग्रह धारण करने में तथा अद्वापूवक धर्माचरण करने में या पूर्वोक्त धानों में अद्वापूवक प्रवृत्ति करने में जो साधक षण्णादिभिक्षाचरीविधि में कमर कस कर जुटा रहता है, उस मुमुक्षु साधक का प्रव-या (मुनिदीक्षा) से संसारसमुद्रतरण अवश्य हो जाता है। धानो अद्वापूवक धर्माचरण में जुग रहन वाला संसार-समुद्र को अवश्य पार कर लेता है। मगर जो अद्वारहित हो कर धर्माचरण करने हैं, उनके पलने तो जम मरण आदि का चक्कर ही पड़ता है।

भाषार्थ—‘इमंलिप घरबार छोड़ कर दीक्षा लेने वाले प्रत्येक साधक को अद्वापूवक अहर्निश धर्माचरण में उद्यम करना चाहिए। अपनी भिक्षाचरी की क्रिया भी ४ दापों से रहित हो कर गवैषणा-ग्रहणैषणा-परिभागेषणापूवक करनी चाहिए, तभी संसार-समुद्र को पार करने के लिए जो गृह मुनिदीक्षा और मानव-नम सफल हो सकत है। अथवा, अद्वारहित क गई धमक्रिया से मांस के बदले संसार की ही साधना होती है। कहा भी है—

‘क्रियाशून्यस्य यो भावो भावशून्यस्य वा क्रिया ।

अनघोरतरं हृष्ट धानमघोतपोरिव ॥’

‘क्रियाशून्य व्यक्ति के भाव और भावशून्यव्यक्ति की क्रिया में शून्यता अंतर दिव्यता है, नितना सूर्य और जुगनू में है। क्रियाशून्य भाव सूर्य के सदृश है और भावशून्य क्रिया जुगनू के समान है।’

मतलब यह है कि अद्वा और आचरण के गुणों से रहित साधक का जम और मुनिनीक्षा धानों निष्फल हैं।

जे घरसारणपतता द्यकामरिक्त सकिंचला धनया ।

नवर मुत्तूल घर घरसदमग नय तहि ॥२२०॥

शब्दार्थ—‘जो साधु अपने घरवार आदि का त्याग करके फिर उपाश्रय आदि घरों की मरम्मत करवाने, उसे बनवाने आदि में फँस जाते हैं, वे हिंसादि आरम्भों के भागी होने से छोटी काय के जीवों (समन्त प्राणियों) के शत्रु हैं, द्रव्यादि परिग्रह रखने-रखाने के कारण वे सकिंचन (परिग्रही) हैं और मन-वचन-काया पर संयम न रखने के कारण असंयत (असंयमी) हैं। उन्होंने केवल अपने पूर्वाश्रम (गृहस्थाश्रम) का घर छोड़ा और साधुवेप के बहाने नये घर (उपाश्रय) में सक्रमण किया है। यानी एक घर को छोड़ कर प्रकारान्तर से दूसरा घर अपना लिया है। उसका वेप केवल विडम्बना के सिवाय और कुछ भी नहीं है।’

उमुत्तमापरंतो बन्ध कर्म सुविक्रण जीवो ।

ससारं च पवदद मायामोस च कुप्वइ य ॥२२१॥

शब्दार्थ—‘जो जीव सूत्र (शास्त्रों में उल्लिखित मर्यादा) के विरुद्ध आचरण करता है, वह अत्यन्तगाढ़-निकाचितरूप में चीरने ज्ञानावरणीय कर्मों का बन्धन करता है; अपने आत्मप्रदेशों के साथ ऐसे स्निग्धकर्मों को चिपका कर ससार की वृद्धि करता है। ऐसा करने के साथ-साथ यह मायामृषा (कपटसहित असत्याचरण=दम्भ) का सेवन करता है; वह भी उसके अनन्तसंसारवृद्धि का कारण बनता है।’

जइ गिण्हइ वयलोवो, अहव न गिण्हइ सरोरवुच्छेओ ।

पासत्यसंगमो वि य, वयलोवो तो वरमतंगो ॥२२२॥

शब्दार्थ—अगर सुविहित साधु पार्श्वस्थ (उत्सूत्राचारी) के द्वारा लाया हुआ आहार-पानी व वस्त्र आदि ग्रहण करता है तो उसके महाव्रत का लोप होता है और नहीं ग्रहण करता तो उसका शरीर टिक नहीं सकता। इस प्रकार ये दोनों ही कष्टरूप हैं। मगर

पासत्यों का संग हर्गिज न करना चाहिए [४४७]

अनुभवियों की मलाह है कि ऐसे मौके पर शरीर को परेशानी में डाल देना या छोड़ देना अच्छा, लेकिन पासत्यमायक का संग करके प्रतलोप करने की अपेक्षा पासत्य का संग न करना ही अच्छा है ।'

भालाचो सवासो धीसभो सचबो पसवो य ।

हीलापारेहि सम्म सम्मिणिर्नेहि पडिपुदुड ॥२२३॥

शब्दार्थ—'हीन आचार वाले साधु के साथ बातचीत करने, साथ रहने, उसका विरवास करने, गाढ़ परिचय करने और वस्त्रादि के लेने देन का व्यवहार करने इत्यादि का श्रुतभद्र आदि सभी तार्थ करो ने निषेध (मना) किया है ।'

धनुन्मविण्णिहि हसिउडिणिर्नेहि सिण्णमालो य ।

पासत्ययम्भयारे बन्नादि जई चाडसी होड ॥२२४॥

शब्दार्थ—'पासत्यों के साथ परस्पर बातचीत करने से, अथवा निन्दाविक्रयादि बातें परस्पर करने से, इसी मनाक या मगौल व तानेबाजी करने से पासत्यों के साथ रहने वाला मुविहित साधु धीरे धीरे किसी बात की बारबार आरदार प्रेरणा के कारण एक दिन व्याकुल (व्यग्र) हो उठता है और शुद्ध स्वयंभ सयमभाग से भ्रष्ट हो जाता है । इसलिए पासत्यों का सम्पर्क त्याग ही समझना चाहिए ।'

सोए वि कुससगोपिय जय दुप्पिययमदवसण ।

निदद निहज्जम पिपकुसीलजस्येव ताहुज्जणो ॥२२५॥

शब्दार्थ—'जैसे कुसंगियों का मसंग करने का शौक है, जो वदतवेपथारी है और जूझा आदि दुव्यसनों में ही रातदिन रचापचा रहता है, जैसे लोकव्यवहार में ऐसे लोगों की जिंदा दाती है, वैसे ही मुविहित साधुजनों में भी ऐसे कुवपथारी साधु की भाँवर

निन्दा होती है, जो चारित्र्यपालन में शिथिल या आलसी है, जिसे कुशीलजन ही प्रिय लगने हैं ।'

निच्च मत्तियभीमो गम्भो मध्यम्स एतियचारित्तो ।

साहजणस्स मय्यमग्नो, मग्नो पि पुण दुग्गं जाइ ॥२२६॥

शब्दार्थ—'मेरा दुष्ट आचरण कोई देख न ले, इस शंका से जो सदा शंकित रहता है; मेरा पाप खुल न जाय, इस दृष्टि से जो सदा भयभीत रहता है; मेरी बुरी प्रवृत्ति का कांड भडाभोड़ न कर दे, इस डर से जो चालक आदि तक से दूरा हुआ रहता है, वह चारित्र्य-विराधक कुशील साधु इस लोक में साधुजनों द्वारा निन्दनाय हांता है, और परलोक में भी वह दुर्गति का अधिकारी बनता है । इसलिए चाहे प्राण चले जाय, मगर चारित्र्य की विराधना नहीं करना चाहिए ।'

गिरिसुभ्र-पुष्पसुघ्राणं सुविहिय-प्राहरणं कारणविहन्न ।

वज्जेज्जसीलविगले उज्जुषसीले हविज्ज जई ॥२२७॥

शब्दार्थ—सुविहित साधुओं ! पवताय प्रदेश में रहने वाले भीलों के तोते और फूलों के बाग में रहने वाले तपस्यों के तोते के उदाहरण से उन दोनों के दोष-गुण का कारण संग को ही समझो । उत्तम व्यक्ति के संग से गुण और अधम के संग से दोष पैदा होते हैं इसी तरह आत्मारथी साधुओं को भी आचारहीन दुशील साधुओं संग छोड़ कर अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की सम्यक् आराधना का मे पुरुषार्थ करना चाहिए । क्योंकि जैसी सोहवत होगी, वैसा असर होगा । जैसा संग होगा, वैसा ही रंग चढ़ेगा ।' यहाँ वंश उन दो तोतों का दृष्टान्त दे रहे हैं—

गिरिशुक और पुष्पशुक का दृष्टान्त

नसंतपुर नगर में वनककेतु नामक राजा राज्य करता था ।

दिन जंगल की सैर करने के लिए वह घाड़े पर घेठ कर नगर के बाहर चल पड़ा। परन्तु घोड़ा विपरीत चाल सीमा हुआ हाने से अत्यन्त तेज दौड़ा और राजा को वह एक बड़े घोर जंगल में ले पहुँचा। आश्चर्यकर घोड़ा अत्यन्त थक कर अपने आप एक जगह गड़ा हो गया। राजा घाड़े से नीचे उतरा और अकेला ही किसी विश्रामस्थान की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। इतन में ही कुछ दूरी पर बहुत-से मनुष्यों का शोर सुनाई दिया। "मिलिए राजा उसी ओर विश्राम लेने के लिए चल पड़ा। राजा ने कुछ ही कदम रखे थे कि एक पेड़ की डाली पर लटकते पींजरे में बंद एक तोता जोर-जोर से चिल्लाने लगा—“अरे भीलो! भागो भागो! कोई बड़ा राजा आया है, उसे पकड़ लो! उसे पकड़न से वह तुम्हें लाख रुपये दे दगा।” ताते की आवाज सुन कर भील राजा की ओर लौट आ रहे थे। राजा ने एकदम चौकन हो कर अपना घोड़ा सभाला और उस पर सवार हो कर भागा। घोड़ा इतना सरपट लौटा कि थोड़ी ही देर में उसने राजा को एक योजन दूर पहुँचा दिया। राजा को वहाँ एक तापस-आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के चारों ओर एक मुख्य फूलवाड़ी थी, जिसमें एक ऊँचे पेड़ पर लटकते हुए पींजरे में एक तोता बंधा था। उसने राजा को अपनी ओर आते देख कर जोर से पुकारा—“तापसो! पधारो पधारो! आपके आश्रम की ओर एक महान् अतिथि चला आ रहा है, उसका स्वागत और सेवा भक्ति करो।” ताते की बात सुनते ही सभी तापस राजा के स्वागत के लिए पहुँचे और उसे सम्मानमहित अपने आश्रम में ले गए और स्नान भोजनादि से राजा की सेवा की। इससे राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। स्वस्थ हो कर राजा ने उस तोते से पूछा—‘गुरुदेव! मैंने तुम्हारे जैमा ही एक ताता भीलों की पल्ली में दगा था, उसने मुझे बाधन का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु एक तुम हो, जिसने मेरी

बड़ी सेवाभक्ति कराई। दोनों के स्वभाव में इतने बड़े अन्तर का क्या कारण है ?' तोते ने कहा—'मुनिग, मैं इसका कारण बताता हूँ। कादम्बी नाम की मछली में हम दोनों भाई साथ-साथ रहते थे। एक ही माता-पिता की संतान होने हुए भी हम दोनों में अन्तर का कारण यह बना कि एक दिन मेरे उस भाई (तोते) को भीलों ने पकड़ लिया और उसे पर्वतों के प्रदेश में रखा, इसलिए उसका नाम पर्वतशुक पड़ गया और मुझे तापसों ने पकड़ कर इस पुष्पवाटिका में रखा, इसलिए मेरा नाम पड़ा—पुष्पशुक ! मेरा वह भाई रातदिन भीलों के सहवास में रहने के कारण भीलों की मारने-पीटने, बांधने, मताने आदि की बातें ही हमेशा सुनता, इससे उसने भीलों की-सी बातें ही सीखीं। और मुझे तापसों का सत्संग मिला। मैंने इनके उत्तम वचन सुने, इनके शुभगुणों की बातें ही मैंने सीखीं। इसलिए मुझ में शुभ गुणों के सत्कार आए। राजन् ! शुभ और अशुभ संगति ही इसमें कारण है, यह आपने अपनी आँखों से देख लिया।' कहा भी है—

‘महानुभावसंसर्गं फस्य नोन्नतिकारणम् ?

गंगाप्रविष्टरय्याम्बु त्रिदशरपि वन्द्यते ॥’

‘महान् प्रभावशाली व्यक्तियों का संसर्ग किसकी उन्नति का कारण नहीं होता ? देखो, गंगानदी में मिले हुए गली के गंदे पानी को देव भी नमस्कार करते हैं ?’ और भी—

‘वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह ।

न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥’

‘पर्वत के दुर्गम स्थानों पर वनचर लोगों के साथ घूमना अच्छा, लेकिन इन्द्र के भवनों में भी मूर्ख लोगों का संसर्ग करना अच्छा नहीं ।’

मुविहित साधु मूलोत्तरगुण भ्रष्ट साधुओं से बदना न ले [४५१

तोते की बुद्धिमत्तापूर्ण धातें मुन कर राचा बहुत प्रसन्न हुआ ।
कुछ ही देर में राजा की भारी सेना, जो पीछे-पीछे आ रही थी,
वहाँ आ पहुँची । उसने साय राचा अपने नगर को लौट गया ।
इस प्रकार मुसग दुःसग का फन जान कर भ्रष्टाचारियों का दुःसग
छोड़ कर सन्तानियों के मुसग में रह कर अपने तप तप-भयम में
पुरुषार्थ करना चाहिये । शास्त्र में भी बताया है—

वरमणि तमि पक्षेसो वर विमुद्धेल कमुणा वरणी ।

मा गहिपक्षयभगो मा ओय क्षतिवसीतरस ॥' "

‘अग्नि में प्रवेश करना अच्छा और विमुद्ध कम करते हुए अन-
रान करके मर जाना भी अच्छा, लेकिन ग्रहण किये हुए व्रतों का
भंग करना ठीक नहीं और न ऐसे शीलभ्रष्ट का जीना ही अच्छा
है ।’

मोक्षनवरत्नवरधो जइलो कहति कारण पण ।

ज मुविहववरभन्धो, ते बडते निवारति ॥२२८॥

शास्त्रार्थ—‘किमी कारणवश मुविहित साधु मूलगुणरूप वरण और
पक्षसमिति आदि उत्तरगुणरूप वरण से शिथिल या भ्रष्ट साधु का
भी बचना करते हैं । परन्तु जिन्होंने ‘परमार्थ का’ भलोभाति जान
लिया, वे ‘हम तत्त्वज्ञ मुविहित’ मुनियों के द्वारा बचन करान
योग्य नहीं हैं, इस प्रकार आत्मनोप को जान कर बदना करत के
लिए उद्यत पामत्या आदि साधुओं को राके और कहें कि
आप हमें बचना न करें । भावार्थ यह है कि मूल उत्तरगुणों से
रहित साधुओं से बदना न ले ।’

मुविहित बदनातो नोमेइ क्षण्य तु गुणहायो ।

दृविहपक्षयभगो कहमण्य न धामई मूडो ॥२२९॥

बड़ी सेवाभक्ति कराई। दोनों के स्वभाव में उतने बड़े अन्तर का क्या कारण है ?' तोते ने कहा—'मुनिग, मैं इसका कारण बताता हूँ। कादम्बरी नाम की महादेवी में हम दोनों भाई साथ-साथ रहते थे। एक ही माता-पिता की संतान होते हुए भी हम दोनों में अन्तर का कारण यह बना कि एक दिन मेरे उम भाई (तोते) को भीलों ने पकड़ लिया और उसे पर्वतीय प्रदेश में रखा, इसलिए उसका नाम पर्वतशुक पड़ गया और मुझे तापसों ने पकड़ कर इस पुष्पवाटिका में रखा, इसलिए मेरा नाम पड़ा—पुष्पशुक ! मेरा वह भाई रातदिन भीलों के महवास में रहने के कारण भीलों की मारने-पीटने, बांधने, सताने आदि की बातें ही हमेशा सुनता; इससे उसने भीलों की-सी बातें ही सीखीं। और मुझे तापसों का सत्संग मिला। मैंने इनके उत्तम वचन सुने, इनके शुभगुणों की बातें ही मैंने सीखीं। इसलिए मुझ में शुभ गुणों के सत्कार आए। राजन् ! शुभ और अशुभ सगति ही इसमें कारण है, यह आपने अपनी आँखों से देख लिया।' कहा भी है—

‘महानुभावससर्गः कस्य नोन्नतिकारणम् ?

गंगाप्रविष्टरघ्याम्बु त्रिदशैरपि बन्धते ॥’

‘महान् प्रभावशाली व्यक्तियों का संसर्ग किसकी उन्नति का कारण नहीं होता ? देखो, गंगानदी में मिले हुए गली के गंदे पानी को देव भी नमस्कार करते हैं ?’ और भी—

‘वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह ।

न मूर्खजनसम्पर्कं सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥’

‘पर्वत के दुर्गम स्थानों पर वनचर लोगों के साथ घूमना अच्छा; लेकिन इन्द्र के भवनों में भी मूर्ख लोगों का संसर्ग करना अच्छा

सुविहित साधु मूलोत्तरगुण भ्रष्ट साधुओं से बदना न ले [४२१

तोते की बुद्धिमत्तापूर्ण धातें मुन कर राचा बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही देर में राचा की भारी मेना, जो पीछे पीछे आ रही थी, वहीं आ पहुँची। उसके साथ राचा अपने नगर को लौट गया। इस प्रकार समस्त दुसग का फल जान कर भ्रष्टाचारियों का दुसग छोड़ कर सत्साधारियों के सुसग में रह कर अपने तप तप-संयम में पुरुषार्थ करना चाहिये। शास्त्र में भी बताया है—

हरमणिं गमि पवेत्तो वर विमुञ्चल कम्पुरा भरणं ।

वा महिष्यव्यभक्तो वा औष जतिवतीतरस ॥'

'अग्नि में प्रवेश करना अच्छा और विमुक्त कम करते हुए अन शन करके मर जाना भी अच्छा, लेकिन ग्रहण किये हुए व्रतों का भग करना ठीक नहीं और न ऐसे शीलभ्रष्ट का जीना ही अच्छा है।'

ओसन्नचरणकरणं जइलो वदति कारणं यत् ।

अ सुविद्वयवरमथा ते वदते निवारति ॥२२८॥

शास्त्रार्थ—'किमी कारणवश सुविहित साधु मूलगुणरूप चरण और पंचसमिति आदि उत्तरगुणरूप कारण में शिथिल या भ्रष्ट साधु का भी बदना करने हैं। परन्तु विद्वानों परमार्थ को भलोभाति जान लिया है वे 'हम तत्त्वज्ञ सुविहित मुनियों' के द्वारा बदना करान योग्य नहीं हैं, इस प्रकार आत्मदोष को जान कर बदना करने के लिए सन्नत पामत्या आदि साधुओं का राके और उन्हें कह कि आप हमें बदना न करें। भावाय यह है कि मूल उत्तरगुणों से रहित साधुओं से बदना न ले।'

सुविहितं वेदावतो नामेह अप्यथ तु मुष्पहायो ।

इति परस्मिन्मुखो बहमण्य न यातई मूढो ॥२२९॥

शब्दार्थ—‘जो पामत्या आदि शिथिलाचारी साधु सुविहित साधुओं से वन्दना करवाता है, वह अपने ही सुप्रभाव को नष्ट करता है। अथवा वह सुपथ (मोक्षमार्ग) से अपनी आत्मा को दूर भगाता है। क्योंकि आचारभ्रष्ट साधु साधुधर्म और श्रावकधर्म दोनों मार्गों से रहित होता है। पता नहीं, वह मियाभिमानी मूढ़ अपने-आपको क्यों नहीं जानना कि मैं दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो रहा हूँ; इससे मेरी क्या गति होगी?’

अब श्रावक के गुणों का वर्णन करते हैं—

वदइ उभश्रोकालपि चेइयाइं यवयुईपरमो ।

जिणवरपडिमाघर धूवपुष्कगधच्चणुज्जत्तो ॥२३०॥

शब्दार्थ—‘जो सुबह-शाम (दोनों समय) और अपि शब्द से मध्याह्नकाल में भी (यानी तीनों काल) ‘भक्तामरस्तोत्र’ आदि से स्तवन और ‘संसार दावानल०’ आदि से स्तुति में तत्पर हो कर चैत्यवन्दन करता है तथा जिनवरप्रतिमागृह में धूप, फूल, सुगन्धित द्रव्य से अर्चन—(पूजन) करने में उद्यम करता है, वह श्रावक कहलाता है।’

सुविणिच्छियएगमइ, घम्मंमि अनन्नदेवसो य पुणो ।

न य कुसमएसु रज्जइ, पुव्वावरवाहयत्येसु ॥२३१॥

शब्दार्थ—‘जो जैनधर्म में अटल, सुनिश्चित, एकाग्रमति है और वीतरागदेवों के सिवाय अन्य देवों को नहीं मानता, और न पूर्वा-परविरोधी असंगत अर्थों (वातों) वाले कुशास्त्रों में जिसका अनु-राग होता है; वही श्रावक कहलाता है। सच्चा श्रावक देव, गुरु, धर्म और शास्त्र की भलीभांति परीक्षा करके धर्माश्रयना करता है।’

बटुल कुलितं तस्य चावर भूयमहं विविह ।

धम्माद्यो न चातिउज्ज, वेवेहि सइ इएहि ॥२३२॥

शङ्काय—‘इदधर्मी भावक अपने हाथ से रसोई आदि बनाने में विविध प्रकार के घस और स्थावर जीवों का मर्दन (आरम्भननित हिंसा) करते हुए कुलितियों (अथ धमपय के वप जानों) को देग कर अपने धम से इद्रसहित देवों द्वारा चलायमान किये जाने पर भी विचलित नहीं होता ।’

बटु परिपुण्ड्र पञ्जुवासेइ ताहुणो तपयमेव ।

पट्टइ सरणं भणई य जलुस्त धम्म परिक्खेइ ॥२३३॥

शङ्काय—‘जमा भावक स्वपरकल्याण के मायक साधुओं का सतत वदन करता है, प्रण पूछता है, उनकी सेवाभक्ति करता है, धमशास्त्र पढ़ता है, सुनता है और पत्नी मुनी बात पर अर्थपूर्ण चिन्तन करता है और अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरों का या अल्पज्ञों का धम की बात बताता है या धम का बोध देता है ।’

रहतीलध्वयनियमो पोसह आवरमएतु अवललित्तो ।

महुमउज्जमत—एवविहबहुबोधवत्तस्य परिकवत्तो ॥२३४॥

शङ्काय—‘बहु भावक ३ गुणव्रत और ४ शिष्याव्रत (शाल) के सहित ५ अंगुव्रतों एवं नियमों पर इद रहता है । पौष तथा आवश्यक अवक तौर पर नियमितरूप से करता है । साथ ही मधु (शहद) मद्य (शराब) और मासाहार, व बड़, गुल्लर (उदुम्बर) आदि ५ प्रकार के बहुबीज वाले फलों तथा घेंगन आदि बहुबीज वाले व आलू आदि अनन्तकायिक नमीयों का त्यागी होता है ।’

माहम्मकम्मजीवो वववत्ताए अभिक्खमुज्जत्तो ।

सथ परिमाणवइ अवउज्ज त पि सवेतो ॥२३५॥

शब्दार्थ—‘वर्मादान कहलाने वाली १५ प्रकार की आजीविका या किसी भी प्रकार की अयमवर्द्धक आजीविका श्रावक नहीं करता. अपितु निर्दोष व्यवसाय करता है। वह १० प्रकार के प्रत्याग्यानों (त्याग-नियमों) में मग्न उद्यत रहता है, धन-वान्य आदि परिग्रह की मर्यादा करता है तथा आरम्भादि पाप-दोष वाले व्यक्तियों को भी शंकित हो कर करता है, बाद में उसके लिए प्रायश्चित्त ले कर उससे मुक्त होता है। यही श्रावक का गुण कहलाता है।’

परतित्वियाण पणमण-उव्भावण-युण्ण-भत्तिराग च ।

सङ्कार सम्माण दाण च विणयं च वज्जइ ॥२३७॥

शब्दार्थ—‘श्रावक बनने के बाद वह अन्यतीर्थिक (दूसरे धर्म-सम्प्रदाय वाले) साधुओं को गुरुवृद्धि से प्रणाम (वन्दनानुसार), उनकी वृद्धावस्था कर तारीफ, या उनकी मृति, अथवा उनके प्रति भक्तिपूर्वक अनुराग, उनका वस्त्रादि से सत्कार, खड़े हो कर सम्मान या उन्हें उत्तमपात्र मान कर आहारादि दान या उनके पैर धोने आदि के रूप में विनय करने का त्याग करता है।’

श्रावक सुपात्रगुरुवृद्धि से भोजन किसको और किस विधि से देता है ?, यह आगे की गाथा में बताते हैं—

पढमं जईण दाऊण, अप्पणा पणमिऊण पारेइ ।

असई अ सुविहिआणं भुंजइ कयदिसालोओ ॥२३८॥

शब्दार्थ—भोजन के समय श्रावक इन्द्रियसंयमी साधुओं को पहले निर्दोष आहार-पानी आदरपूर्वक दे कर बाद में स्वयं भोजन करता है। अगर ऐसे सुपात्र-सुविहितसाधुओं का निमित्त न मिले तो जिस दिशा में साधु-मुनिवर विचरण करते हों, उस दिशा में अव-लोकन करके ‘यदि इस समय साधुमुनिवर पधार जाय तो अच्छा हो’, इस प्रकार की भावना के साथ भोजन करता है।

साहस्य कम्पलिञ्ज अ नत्रि त्तिन कहि पि त्रिबि तहि ।

धोरा अट्टहावारी मुसावणा त न भुजति ॥२३६॥

शब्दाथ—‘किमी भी दश या बान मे साधुओं के लिए कल्पनीय शुद्ध आहार आति । क्विचिमात्र वस्तु भी उद्द नहीं द दत्त, तब तक वे धीर-भम्भार, सत्त्ववाने आरक उस वस्तु का स्वय नहीं खाते । अयोत् मुनिवर निम वस्तु का ग्रहण करते हैं, उसी वस्तु को वे स्वय खाते हैं, अन्यथा नहीं ।’

वसही-सवणासल भराशाल भेसज्ज वरप पशाह ।

अइ पि न पउरसाधनी बोवा ॥ ६ पोवय ॥२३७॥

शब्दाथ—‘भल हो आवक पय्याप्त धनसम्मान न हो, तथापि वह अपने धाढ़ से आवास, सान के लिए तरव (पट्टे), बैठन के लिए चौकी, आहार, पानी, औषध, वस्त्र, पात्र आदि साधना में से धाढ़ से ता दता हो । याना अ ताथसावभाग किय बिना आहार नहीं करता ।’

सवधरचाउम्मासिपु अट्टाहिपासु अ तिहीपु ।

सधायणेण लम्माइ जिणवरपूया-सवगुणमु ॥२३८॥

शब्दाथ—‘मुश्रावक ‘मवत्सरीपर्व, तान चातुर्मासिकपर्वों, चैत्र आषाढ आदि ६७ द्वादशों, और अष्टमी आदि तिथियों में सवधा आन्तरपूजक निनवरपूजा, सप तथा क्षानादिक गुणों में सलग्न होता है ।’

आरक ये अन्य गुणों का वर्णन करते हैं—

सा न अट्टयाणय वडिणीय तह अयम्भवाय अ ।

जिणवरपणस्त अहिअ, सवत्तामेस वारेई ॥२३९॥

शब्दार्थ—‘सुश्रावक साधुओं, चैत्यों (जिनमंदिरों) आदि के विरोधी, उपद्रवी और निन्दा करने वाले तथा जिनशासन का अहित करने वाले का अपनी पूरी ताकत लगा कर प्रतीकार करता है।’

भावार्थ—‘मेरे अकेले की थोड़े ही जिम्मेवारी है ? दूसरे बहुत-से लोग हैं, वे अपने आप इनकी रक्षा करेंगे या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ?’ इस प्रकार की कायरता के विचार ला कर वह इनकी उपेक्षा नहीं करता। मतलब यह है कि सुश्रावक जिनशासन की बदनामी हरगिज नहीं होने देता।’

विरया पाणिवहाओ विरया निच्चं च अलियवयणाओ ।

विरया चोरिक्का ओ, विरया परदारगमणाओ ॥२४३॥

शब्दार्थ—‘सुश्रावक हमेशा प्राणिवध से विरत होता है, मिथ्या-भाषण से दूर रहता है, चोरी से भी विरत होता है और परस्त्री-गमन से भी निवृत्त होता है।’

विरया परिग्गहाओ अपरिमियाओ अणततण्हाओ ।

बहुरोत्तसंकुलाओ नरयगइगमणपंथाओ ॥२४४॥

शब्दार्थ—‘अपरिमित, (अमर्यादित) असीम, अनन्त तृष्णाएँ नरकगति में ले जाने वाली राहें हैं और बन्धन आदि दोषों से घिरी हुई हैं; इसलिए श्रावक असीम परिग्रह (तृष्णा) से विरत होता है।’

मुक्का दुज्जणमित्ती, गहिया गुरुवयण-साहूपडिवत्ती ।

मुक्को परपरिवाओ, गहिओ जिणदेसिओ घम्मो ॥२४५॥

शब्दार्थ—‘सुश्रावक दुर्जनों की मैत्री (सोहवत) छोड़ कर तीर्थंकर आदि गुरुओं के वचनों की मान्य करता है और साधुओं की विनय-भक्ति करता है। वह सदा परनिन्दा से दूर रहता है और रागद्वेष

को छोड़ कर तिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट भक्तताभावरूपी धर्म का सादर ग्रहण करता है ।'

तत्तनियमसीतकृतिया, सुसाधना न हवति इह मुमुक्षाः ।

ते सि न दुस्तहाह निष्कारं विमानकस्ता ॥२४६॥

शब्दार्थ—'जो बारह प्रकार के तप, कई आवश्यकतम के उपयुक्त नियम तथा शील-भक्त्याचार आदि गुणों से सम्पन्न सदगुणी सुभावक होते हैं, उनके लिए निर्वाण या वैमानिक दबलोक के सुख कोई दुर्लभ नहीं है । अर्थात् स्वर्गमुखा का उपभोग कर वह कमरा मात्र सुख भी प्राप्त कर लेता है ।'

सीदन्म कप वि नृप तपि नृसीता मुनिः सलमहुरेहि ।

मग्नो ऽवति पुनरपि जह सेतपपथयो नाय ॥२४७॥

शब्दार्थ—'किसी समय कमों की विचित्रता के कारण गुरु प्रमाद बरा हो कर धम्ममार्ग से शिथिल-पतित-हान लगने हैं ता निपुण सुरिष्य उन्हें भी अत्यन्त नैपुण्ययुक्त मुरवचनों तथा व्यवहारों से पुनः सम्मार्ग (मयमपथ) पर स्थिर कर देने हैं । जैसे शैलक राजर्षि नामक गुरु को जाना माना पथकशिष्य मुमाग पर ले आया था ।

शैलकाचाय और पथकशिष्य की कथा

द्वारिकापुरी कुचेरनिर्मित अलकापुरी की तरह शोभायमान थी । वहाँ श्रीकृष्ण वामुदेव राज्य करने थे । उसी नगरी में थावच्छा नामक एक सायबाहू अपनी पत्नी के सहित रहता था । उसके थावच्छाकुमार नामक एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र था । उसकी शादी बत्तीस सुन्दरियों के साथ हुई थी । वह अपनी पत्नियों के साथ दोगु दक दब के समान अनुपम मुखों का उपभोग कर रहा था । एक बार भगवान् श्रीअरिष्टनभि द्वारिका नगरी में पधारे । बाहर के

उपवन में विराजे। उनके परमपुण्य का वृत्तान्त सुन कर थावच्छा-कुमार भी उनके दर्शन-चमत्कार में गया। भगवान् के मुँह के समार-सागरतामिणी धर्मदेवता सुन कर थावच्छाकुमार का मन ससार से विरक्त हो गया। माता-पिता से आज्ञा प्राप्त करके उसने एक हजार पुरुषों के साथ भागवती दीक्षा अर्पाकार की। दीक्षा के बाद उसने १४ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया।

एक बार भ० अरिष्टनेमि की आज्ञा ले कर आचार्य थावच्छापुत्र अपने शिष्यसमुदाय-सहित जेलकपुर में आए। नगर का राजा उनके वन्दन करने के लिए आया। मुनि से धर्मोपदेश सुन कर उसने उनसे श्रावकधर्म के १२ व्रत स्वीकार किये। वहाँ से विहार करके आचार्य थावच्छापुत्र सौगन्धिका नगरी में आए और वहाँ के 'नीलाशोक' उद्यान में विराजे। उस नगरी में शुक नामक परिव्राजक का एक परमभक्त सुदर्शनसेठ रहता था। वह भी आचार्य के पास आया। उनसे धर्मचर्चा करके उसने प्रतिबोध प्राप्त किया और मिथ्यादर्शन व शौच-मूलक धर्म को छोड़ कर जिनेन्द्रकथित विनय-मूलक धर्म स्वीकार किया। शुकपरिव्राजक को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने हजारशिष्यों के सहित सुदर्शनसेठ के यहाँ पहुँचे। सुदर्शन से उन्होंने पूछा—“सुदर्शन! सुना है, तुमने मेरे शौचमूलक धर्म को छोड़ कर विनयमूलक धर्म ग्रहण किया है? मैं जानना चाहता हूँ कि वह धर्म तुमने किससे और क्यों ग्रहण किया है?” सुदर्शन ने शान्तभाव से कहा—“धर्म ग्रहण तो अपनी मंजी पर निर्भर है। मुझे विनयमूलक धर्म सत्य ज्ञा और मैंने इसी नगरी में विराजित आचार्य थावच्छापुत्र से उसे ग्रहण किया है। आप चाहे तो मेरे साथ चल कर आचार्यश्री से धर्मचर्चा कर लें।” अतः शुकपरिव्राजक सुदर्शन को साथ ले कर आचार्यश्री के पास पहुँचे। उन्होंने धर्म के सम्बन्ध में कई प्रश्न और शंकाएँ उपस्थित कीं।

लेकिन आचार्यश्री की अकाम्य युक्तियों और उत्तर के सामने वे निरुत्तर हो गए। अतः शुकगिरिवाचक ने विनयमूलक धर्म का ही यथाथ समझ कर अपने द्वार शिष्यों के सहित आचार्यश्री से मुनि दीक्षा अर्गाकार का। आचार्य ने यहाँ में उन्नीस क्रमशः १ अग शास्त्रों का अध्ययन किया। यावत् सायुज्य आचार्य ने उन्हें योग्य समझ कर आचार्यदत्त किया। और स्वयं ने एक द्वार साधुओं के साथ शत्रु नयश्चन पर एक मास की मनेखता का साधना स्थापना करके अन्त में केवलज्ञान और मुक्ति प्राप्त की।

एक बार विचारण करने हुए शुकगिरिवाचक अपने द्वार शिष्यों के साथ शैलकपुर पधार। शैलकपुरावा उन्हें बन्ना करने आया। उनमें धर्मोद्देश मुन कर राना का समार से वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्र मधुकुमार का रानगहा पर बिठा कर पयक आदि ४०० भक्तियों के सहित मुनिदीक्षा अर्गाकार कर ली। शैलकमुनि ने भी क्रमशः १ अगसूत्रों का अध्ययन किया। उनके गुरु ने योग्य जान कर उन्हें आचार्यपद दिया। शुकगिरिवाचक ने एक द्वार साधुओं के साथ पवित्र तीर्थधाम श्रीसिद्धाचल पहुँच कर सल्लोचनापूर्वक अन रान ग्रहण किया, और अन्त में केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया।

एक बार आचार्य शैलकगिरि के शरीर में रक्षा सूत्र, नीरस आहार करने से महाज्याधियों पैदा हो गई। इन दुःसाध्य व्याधियों के हाते हुए भी आ० शैलक कठोर तप करते रहते। वे एक बार विहार करते-करते शैलकपुर पहुँचे। उनके नगर पक्षपात व समाचार मुन कर मधुकुमार भी उनके दर्शनाय गया। आचार्यभाजी का धर्मोद्देश मुन कर राजा जीव अजीव आदि ६ तत्त्वों का ज्ञानकार हुआ। तत्पश्चात् उसने आचार्य शैलकगिरि का शरीर एक मास से राहत,

सूया-मा, जीर्ण-शीर्ण देव कर विनयपूर्वक अर्ज को—“स्वामिन् ! आपका शरीर किसी भयंकर रोग से जर्जरित हो रहा मालूम होता है । अतः आप किसी बात का संकोच न करें । मेरी यानशाला में पधारें । वहाँ शुद्ध औषध द्वारा योग्य चिकित्सा करवाने तथा पथ्यकर भोजन के सेवन से आपका समस्त रोग नष्ट हो जायगा ।” आचार्य शैलकराजर्षि राजा मंडुक की बात मान कर अपने शिष्यों सहित राजा की यानशाला में पधारें । यहाँ राजा द्वारा औषधोपचार और पथ्यभोजन के प्रबन्ध से उनका शरीर कुछ ही दिनों में बिलकुल स्वस्थ हो गया । किन्तु आचार्य रोजाना स्वादिष्ट भोजन करने के इतने आदि हो गए कि वे अब स्वादिष्ट भोजन पाने के लोभवश वहाँ से अन्यत्र कहीं विहार नहीं करना चाहते थे । वहीं जम कर रहने लगे । शिष्यों ने जब देखा कि वे स्वादलोलुप हो कर कहने-समझाने पर भी विहार नहीं करते तो केवल एक मुनि पंथक शिष्य को छोड़ कर दूसरे सब साधु वहाँ से अन्यत्र विहार कर गए । प्रतिदिन स्वादिष्ट गरिष्ठ आहार मिलता था, मोने के लिए सुख-शय्या थी ही, सेवा करने के पथक मुनि था, फिर क्या कहना था ! शैलकराजर्षि रसलोलुप हो कर इतने सुखशील हो गए कि अपने नित्यकृत्य भी छोड़ बैठे । आहार भी भिक्षा के दोषों से युक्त (अशुद्ध) करने लगे ।

कार्तिक सुदी पूर्णिमा का चातुर्मासिक पर्वसमाप्ति का दिन था । आचार्यश्री स्वादिष्ट भोजन करके सन्ध्यासमय ही सुखनिद्रा में सो गए थे । पंथक मुनि ने गुरुजी की निद्राभंग करना उचित न समझ कर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया और उसके अन्त में क्षमितक्षमापना (क्षमायाचना) करने के लिए गुरु की शय्या के पास आए, अपने मस्तक से उनके चरणों का स्पर्श किया और ज्यों ही वे क्षमायाचना के लिए उद्गार निकालते हैं, त्यों ही आचार्य शैलकराजर्षि

की नींद सड़ गई। इस कारण वे आधातुर हो कर बोले—“अरे ! किस दुष्ट ने मेरी नींद उड़ा दी ?” पथकमुनि ने कुछ भाव न करत हुए सविनय उत्तर दिया—“पूय ! आप चातुर्मासक पव दिवस था। मैं प्रतिव्रमण करके आपसे समायाचना करने के लिए आया था, इससे आपके चरणों का स्पर्श करने से आपकी नींद में क्षमल पड़ी है। मेरे इस अपराध को क्षमा करिए, गुरुदेव ! भविष्य में ऐसा अपराध न करूंगा।” पथक मुनि के द्वारा बार बार विनम्र शब्दों में अपने ही अपराध का निवेदन और समायाचना का स्वर सुन कर शैलकरावर्षि एकदम सावधान हो कर उठ बैठे। अंतर में चिंतन की धारा बह चली—“धन्य है इस शिष्य पथक का ! कितना समाधान, कितना विनीत और कितना आत्माबोधक है यह ! विकार है मुझे ! मैं स्वादिष्ट भोजन के लाभ में चातुर्मासिक प्रतिव्रमण जैसे नित्यकृत्य, नियम और धर्म का भी छाड़ बैठा; इस पर राय किया, इसे डाटा भी सही, मगर इसने मेरी सेवा नहीं छान्नी, मेरे प्रति अपना दायित्व और कर्तव्य निभाया ! मुझे उन्माद पर जात हुए इसने रोका; मन्मार्ग पर लगाया।” इस प्रकार आत्मनिर्णय करते हुए राजर्षि के वैराग्यपूर्ण हृदय से आशावाद के ये उद्गार बरस पड़े—“बस पथक ! धन्य है तुम्हें ! मैं तो तुम्हारा गुरु कहला कर भी उल्टे रास्त पर चल पड़ा था, लेकिन तुमने अपनी विनम्रता, सेवा और सद्भावना से मुझे माहन्तिद्रा से जगा कर भवसागर में गिरने से बचाया है ! अब मुझे अपनी आलोचना करके प्रायश्चित्त से कर आत्मशुद्धि करना है और तब ही यहाँ एक दिन भी नहीं ठहरना है।” इस प्रकार शैलकरावर्षि प्रमाद दूर करके वहाँ से अत्यत्र विहार करके शुद्ध चारित्र्य पानन करना लग। धार धीरे सभी बिन्दुओं हुए शिष्य गुरु का पुनः चारित्र्यदत्ता सुन कर उनके पास आ गए। उसके परधान च चिरकाल विभिन्न प्रदरों

मे भवपरकल्याणार्थ विचरण करने हुए अनेक भव्यजीवों को प्रतिबोध दे कर ४०० शिष्यों सहित श्रीमिद्धाचलतीर्थ पहुँचे । वहाँ अनशन-तप स्वीकार करके उन्होंने सिद्धपद प्राप्त किया ।

इसी प्रकार मुशिष्य अपने प्रमादी गुरु को भी निपुणतायुक्त मधुर वचनों से मन्मार्ग पर ले आते हैं, यही इस कथा का सारांश है ।

दम-दत्त दिवने-दिवसे, धम्मं बोहेइ ग्रहव ग्रहिग्रयरो ।

इग्र नदीमेणसत्ती, तह वि ष से मजमधिवत्ती ॥२४८॥

शुद्धार्थ—“प्रतिदिन दम या इससे भी अधिक व्यक्तियों को नदीपेण अपनी वचनशक्ति से धर्म का प्रतिबोध दिया करते थे; फिर निकाचितकर्मबन्धन के कारण उनके भी संयम (चारित्र) का विनाश हुआ । अतः निकाचितकर्मबन्धन का भोग अत्यन्त बलवान है, यही इस गाथा का भावार्थ है ।” यहाँ प्रसंगवश नन्दीपेणमुनि के जीवन की घटना दे रहे हैं—

प्रतिबोधकुशल नन्दीपेणमुनि की कथा

नन्दीपेण के पूर्वजन्म का संनिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है—‘मुख-प्रिय नामक एक ब्राह्मण किसी गांव में रहता था । उसने एक बार एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प कर लिया । फिर उसने सोचा—‘ब्राह्मणों को भोजन आदि परोसने एवं घर का कामकाज करने के लिए एक अच्छा-सा ईमानदार नौकर मिल जाय तो बहुत अच्छा हो ।’ फलतः उसने अपने पड़ोस में रहने वाले ‘भीम’ नामक दास से इस बारे में पूछा । उसने कहा—“मैं आपके घर का कामकाज इसी शर्त पर कर सकता हूँ कि ब्राह्मणों का भोजन हो जाने के बाद बचा हुआ सारा अन्नादि आप मुझे दे दे ।” मुखप्रिय ने उसकी बात मंजूर कर ली । अब भीम उसके घर का कामकाज करने लगा ।

और ब्राह्मणों के भोजन के चान बचे हुए शेष भोजन को ले जाता। वह इस अवशिष्ट भोजन को शहर में विरानित साधु साध्वियों को मुला ला कर भिक्षा के रूप में द देता था। इस पुण्य के प्रभाव से आयुष्य पूरा कर वह दास का जीव दिव्यमुखभाग बाने दवलोक का देव बना। वहा से ध्यवन कर वह राजगृह नगर में राजा श्रेणिक के यहा नन्दीपेश नाम के पुत्र के रूप में उपन हुआ।

इधर लाग ब्राह्मणों का भोजन कराने वाम ब्राह्मण का जीव अनेक भवों में भ्रमण करने व चान किसी अटचो मे एक ह्यनी की कुत्ति में पैदा हुआ। ह्यनियों का स्वामी यूथपति (हाथी) किसी ह्यनी के जो भी बच्चा (हाथी) होता, उसे पैर के नीच कुचल कर मार देता था। अतः उस ह्यनी ने सोचा—“भर गम में इस बार जा बच्चा है, उसे मैं ऐसी जगह जम दू, ताकि यूथपति का पता न लग और वह उसे मारे नहीं। अगर वह बचा रहा तो भविष्य में वही यूथपति बन जायगा।” ह्यनी ने मन हो मन उपाय मोचा और वह झूठमूठ ही एक पैर से लंगड़ाती हुई चलने लगी। नम कारण वह कभी एक पहर से, कभी नो पहर से, कभी एक दो दिन व बाद अपन टाले में जा कर मिलती थी। यों करते करते जब प्रसबकाल नन्दीक आया तो वह एक तापस-आश्रम में पहुच गई और वही शिशुहाथी को जम दिया; और पुन जा कर अपन टोले में मिल गई। उसके परचान वह रोजाना अपन टोल में सबमें पीछे रह कर अपने शिशु को स्नपान करान तापसों के आश्रम में चली जाती और वापिस सहज-भाव से आ कर अपने टोले में मिल जाती। इस प्रकार उसने गुप्तहप से हस्तिशिशु का संवर्द्धन किया। तापस भी उसे अपना पुत्र के समान पालते थ। इसलिए वह तापसों का अत्यन्त प्रीतिभाजन बन गया। तापसों की संगति से वह भी अपर्न, सूद में पानो भर कर आश्रम के घुछों को सीचने लगा। इस कारण तापसों न उसका

यथार्थ नाम 'सेचनक' रख दिया। सेचनक धीरे-धीरे आश्रम में पल कर प्रतिबलिष्ठ जवान हो गया।

एक दिन सेचनक मन्त्री ने वन में घूम रहा था, तभी हाथियों का यूथपति (उमका पिता) उधर आ निकला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों परस्पर भिड़ गये। उम आपसी युद्ध में सेचनक ने यूथपति को यमलोक का मेहमान बना दिया। उसी दिन से वह सेचनक स्वयं यूथपति बन गया। एक दिन उसने सोचा—जिस तरह मेरी माता ने इस आश्रम में गुप्तरूप से मुझे जन्म दिया, पाला-पोसा, बड़ा किया और मैं अपने पिता को मार कर स्वयं यूथपति बना; इसी प्रकार भविष्य में इस टोले की कोई हाथिनी भी इसी प्रकार गुप्तरूप से आश्रम में किसी बच्चे को जन्म देगी तो वह भी बड़ा हो कर मुझे मार कर स्वयं यूथपति बन बैठेगा। अतः इस संकट की जड़-आश्रम को ही क्यों न नष्ट कर दिया जाय।' मन में निर्णय करके सेचनक आश्रम में पहुँचा और बावला बन कर उसने आश्रम की तमाम कोपड़ियाँ नष्टभ्रष्ट कर डालीं। उससे तापस बड़े क्रुद्ध हुए और परस्पर कहने लगे—“अरे ! देखो तो मही इस कृतघ्न हाथी को ! हमने तो इसका पुत्रवत् लालनपालन किया और आज यह हमारे ही आश्रम को उजाड़ रहा है। अतः अब किसी भी तरह से इसे बन्धन में डलवा कर सजा देनी चाहिये।’ तापसों ने राजा श्रेणिक के पास जा कर प्रार्थना की—“राजन् ! हम जिस वन में रहते हैं, उस में एक बहुत श्रेष्ठ हाथी है। वह राजा के ग्रहण करने योग्य हस्तिरत्न है; इसलिए आप उस हाथी को वहाँ से पकड़ मंगावे।” श्रेणिकराजा ने तापसों की बात सुन कर उस सेचनक हाथी को सारे परिवार-सहित वन में जा कर पकड़ने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सफलता न मिली। सयोगवश इतने में नन्दीषेणकुमार भी खेलता-खेलता वहाँ आ पहुँचा। उसने ज्यों ही हाथी को सम्बोधित करके उसकी

नन्दीपेणमुनि ने मानाश्रित से ले कर दस पर्वत तक का शान्तिज्ञान प्राप्त किया। साथ ही बड़ छट्ट-अट्टम-आनापना आदि तपस्या करता हुआ महाकष्ट और अनेक उपसर्ग समभावपूर्वक सहने लगा, जिससे उसे क्रमशः बहुत-सी लब्धियाँ प्राप्त हो गईं। मगर उसके साथ-साथ कामांशु में भी दिनोदिन वृद्धि होती जाती थी।

एक दिन नन्दीपेणमुनि के मन में विचारों का झुकावात उठा कि 'मैंने भगवान् और देवों के मना करने पर भी उत्साहित हो कर मुनि-जीना ली; परन्तु काम का वेग तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि यह काम अपने अंगुल में फंसा कर मेरे महाव्रतों को ले बैठे। अतः समय रहते कोई ऐसा उपाय कर लू, जिससे काम मुझे परवश करके अपने चंगुल में फंसाए, उससे पहले मैं अपना इकलौकिक कार्य सिद्ध कर लू।' नन्दीपेण ने इसके उपाय के रूप में आत्महत्या कर लेने का निश्चय किया। परन्तु उद्यो ही उसने शस्त्र से घात करने या गले में फंदा डालने आदि प्रयास किये, त्यों ही शासनदेवी ने उसके सारे प्रयास विफल कर दिये। फिर किसी दिन उसके मन में प्रबल कामज्वर का तूफान उठा कि वह पहाड़ पर चढ़ कर झंपापात करने (नीचे गिरने) लगा। मगर इस बार भी पर्वत से नीचे गिरते हुए को शासनदेवता ने हाथों में मेल कर बचा लिया और कहा—“महानुभाव ! तुम्हारा इस तरह आत्महत्या करने का प्रयास व्यर्थ है। क्या आत्महत्या कर लेने से तुम्हारे निकाचित कर्मों का क्षय हो जायगा ? निकाचित कर्मों को तो भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं। तीर्थंकर जैसों के भी निकाचित भोगावली कर्म भोगे बिना सर्वकर्मों का क्षय नहीं हुआ तो तुम कौनसी विसात में हो ?” शासनदेव के ये वचन सुन कर नन्दीपेणमुनि अकेले विहार करके एक दिन छट्ट (बेजे) तप के पारण के लिए आहारार्थ राजगृही नगरी के उच्च-नीच-मध्यमकुलों में घूमते हुए

अनायास ही अचानक मर गया वे यहो पटु बग। यों ही उन्होंने द्वार पर 'धमलाभ शब्द का उच्चारण किया त्यों ही अंदर से चण्या की आवाज आई—“यहाँ धमलाभ से क्या काम है? यहाँ तो अथलाभ की नकरत है। तुम तो गार और निधन हो, अथलाभ कैसे न मरता?” चण्या ने उरन मुनि के मन में तीर का तरह चुभ गये। उनका स्वाभिमान जागा और तुरन्त ही उन्होंने घाम की मँगनी में से एक तिनका रखा और अपनी तपालाब्ध के प्रभाव से भाँटे धारद कराह मानियों की कथा करा गी। फिर मानिनी चण्या का ललकार कर कहा—‘अगर तुम्हें धमलाभ की जकरत नहीं है तो नन धन के गेर को उठा ला।’ यों कहन हुए मुनि यों ही चण्यागृह से बाहर निकलने लगते हैं, त्यों ही चण्या न झूठ कर ननकी चानर का पल्ला पकड़ लिया और उनके सामने अपनी बाह फैला कर कहा—“प्राणनाथ! यह मुफ्त का धन मर विम काय का? हम वारागनत हैं। विषयमय के द्वारा पुरुषों का मलापजन करने के पञ्चान ही हम अपने परिधम के चाल में नन लता हैं। आप या तो न धन का अपने साथ ले जाँ, या फिर मर यही आनन्द से रह कर नन धन के चाल में मर साथ विषयमय का उपभोग करें। आपका यह मुकामल मुन्दर शरीर यह मन्माता पदानी क्या यों ही तप की भट्टी में भवि दन या अय घण्ट महन करके मूंगा नन के लिए है? नमलिए आइए अनायास ही मिले हुए इस धन, यौवन, मर मुन्दर तन और घर का मरपाहा उपभोग कीजिए।” चण्या की कामल अभ्यथना मुन कर भागावली कम के उदय के कारण नन्दीपणमुनि का मन पिघल गया। उन्होंने अपना रत्नाहरण, सुगर्वा प्रकाशानि मायुष्य के प्रकरण बही एक मूटी पर टांग लिये और चण्या के यहाँ ही रहने लगे। परन्तु चण्या के साथ विषयमयों का उपभोग करने हुए भी वे ननो जागरूक थे

कि उन्होंने साधुवेष उतारा तभी से ऐसा अभिग्रह (मकल्प) कर लिया कि 'मैं रोजाना जब तक दस व्यक्तियों को धर्म का प्रतिबोध नहीं दे दूंगा, तब तक अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगा।' इस तरह प्रतिदिन नन्दीपेण का प्रतिबोध का क्रम चलता रहा। जो भी उससे प्रतिबोध पाता, वह भगवान् महावीर स्वामी के पास जा कर टीका ले लेता। यों वेश्या के यहाँ रहने हुए नन्दीपेण को १२ वर्ष बीत गए।

एक दिन ऐसा हुआ कि नन्दीपेण ने ६ व्यक्तियों को तो प्रतिबोधित कर दिया, परन्तु दसवां सुनारजाति का व्यक्ति ऐसा था कि वह किसी भी मूल्य पर नन्दीपेण की बात मानने को तैयार न था। जब नन्दीपेण त्याग-वैराग्य और सांसारिक विषयों की अनित्यता बता कर उसे प्रतिबोध देने लगा तो उसने तपाक से कह दिया—“इस तरह की बातें बघारते हो तो पहले तुम खुद ही गृहत्याग करके चारित्र्य ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? क्यों वेश्या के यहाँ पड़े हो?” जब नन्दीपेण ने उससे कहा कि ‘मेरे तो मोहकर्म का उदय है’ तब उसने भी वही बात दोहरा दी।” वेश्या ने उत्तम स्वादिष्ट भोजन बना लिया था, वह ठंडा हो रहा था। जब उसने दासी को कहला कर भेजा कि भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी पधारो’ तो नन्दीपेण ने उत्तर दिया कि “दसवां आदमी प्रतिबोधित होते ही मैं आता हूँ।” पर दसवां आदमी कोई तैयार नहीं हो रहा था। आखिर कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद वेश्या स्वयं बुलाने आई और हाथ पकड़ कर कहने लगी—‘प्राणनाथ! पधारो न! देर क्यों कर रहे हैं अब!’ ‘अभी आया दसवे पुरुष को प्रतिबोध दे कर’ वेश्या दूसरी और तीसरी बार बुलाने आ चुकी; और उसने कहा—‘प्रिय! शाम होने आई है। मैं भी भूखी हूँ, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है; चलो।’ परन्तु नन्दीपेण ने कहा—“सुनयने! चाहे कुछ

भी हो जाय, दमचें आदमी का प्रतिबोध दिण बिना मैं भोजन नहीं कर सकता । मैं अपना नियम भंग नहीं कर सकता ।” वेण्या ने तैरा में आ कर कह दिया—“नब नसवा और कोई आदमी प्रतिबोध पान को तैयार नहीं होता तो उसके स्थान पर आप अपने का प्रतिबोधित मान लें और किसी भी तरह से इस नियम को पूरा करने भोजन ता कर लें ।” वरया के वचन सुन कर नन्दीपेण का सोचा हुआ मन नागृत हो गया । नन्दीपेण ने भोगावली कर्म अब जाण होने को थे । मइसा उसन निरखय कर लिया कि मैं ही प्रतिबोध पे लिए तैयार क्या न हा पाऊँ । बस, शाग्र ही खूटी पर टंग हुए अपने मुनिवरा के उपकरण उतार कर धारण किय और वरया को ‘धमलाभ’ कह कर वहाँ में चलने लगा । वरया ने बहुत आचोनी करत हुए कहा—“स्वामिन् ! मैं तो मज्जाक में यह बात कही थी । आपन इसे सच्ची कर बताइ । अब आप मुझे अकेली को छोड़ कर वहाँ जा रहे हैं ? आपक बिना मेरी चिन्गी सूनी हा जायगी ।” नन्दीपेण बोले—“नुम्हाणे माय मेरा इतना ही सम्बन्ध था । अब मैं हर्गिज यहाँ नहीं रह सकता ।” यों कह कर नन्दीपेण सीधे भ० महावीर के पास पहुँच और उनसे पुन मुनिदीक्षा ल कर निरतिगर पारिव्राराधना करन लग । अतिम समय में अनशन करके आयुष्य पूरा कर ब ब्रह्माक में पहुँच । जैसे नन्दीपेण मुनि दशपूषधर थे, उपदेशालिधमम्पन और प्रतिबोधकुशल भी थे, मगर निबोधित बस बंधे हुए होने के कारण वे उन्हें आगे बिना पारिव्राराधना न कर सके । इसलिए कर्मों का कोई विश्वास नहीं करना चाहिये ।

कलसीबधो घ बिटठोबधो लयरीबधो मणिलिभो य ।

कम्मेहि एत जीवो नाऊण बि पुग्गई जण ॥२४६॥

श-शाय—‘जैसे धूल में भरा हुआ पानी बीचडवाला (मैला) हा जाता है, लोहे के जग लग पाने पर वह भी मलिन हा जाता है

और लड्डू पुगना हो जाने पर उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, उसी प्रकार यह जीव भी कर्मों से लिप्त हो कर मलिन हो जाता है, विषय, कषाय, विकथा, प्रमाद आदि गुराड़्यों के जग लग जाने से बिगड़ जाता है, अथवा विषयवामनाओं आदि के चक्कर में वर्षों फंसा रह कर अपना स्वभाव ग़राब कर लेता है। समारी जीव यह जानते हुए भी मोह से मूढ़ बना रहता है, इसके पीछे निकाचित कर्मदोष ही कारण है।'

कम्मेहि यज्जसानीयमेहि, जउनदणो पि पडिबुद्धो ।

मुय्हुं पि विसूरंतो, न उरइ अप्परवमं काउं ॥२४०॥

शब्दार्थ—'यदुनन्दन श्री कृष्ण चायिकमम्यक्त्वी होने के कारण स्वयं जागृत थे और अपनी पापकरणी के लिए बहुत पश्चात्ताप भी करते थे, किन्तु वज्रलेप के समान गाढ़ चिपके हुए निकाचित कर्मों के कारण आत्महितकारक तप, जप आदि कोई भी अनुष्ठान न कर सके। अपने आत्महित की साधना करना सरल बात नहीं है। इसके लिए महान् पुण्योदय आवश्यक है।'

वाससहस्सं पि जई काउणं सजमं सुविउलपि ।

अंतं किलिट्ठभावो न विसुज्झइ कुडरीउव्व ॥२४१॥

शब्दार्थ—'एक हजार वर्ष तक प्रचुरमात्रा में तप-संयम की आराधना करके भी कोई मुनि यदि अन्तिम समय में अशुभ परिणाम ले आता है, तो वह कर्मक्षय करके विशुद्ध नहीं हो सकता। वह अपने अन्तिम क्लिष्ट (रागद्वेषयुक्त) भावों के कारण दुर्गति में ही जाता है; जैसे कुण्डरीकमुनि मलिन परिणामों के कारण नरक में गया।''

अप्पेण वि कालेण केई जहागहियसीलसामन्ना ।

साहति निययकज्ज पुंडरीयमहारिसीव्व जहा ॥२४२॥

शङ्का—‘निम भाव से शील चारित्र-महण करने है, उमी भाव से शील चारित्र की आराधना करने वाले कइ साधु अल्पकाल म ही अपना काय (मत्गति प्राप्ति रूप या मात्तप्राप्तिरूप काय) सिद्ध कर लने हैं, जैसे महर्षि पुण्डरीक ने अल्पकाल म ही मत्गति प्राप्त कर ला थी ।’

इम सम्बन्ध म पुण्डरीक और कुण्डरीक जानों की कथा एक दूसरे से मन्त्रि उत हान से जानों का कथा एक साथ ही नी ना रही है—

कुण्डरीक और पुण्डरीक की कथा

वन्धूद्वीप क अन्तगत महाविद्वह क्षेत्र म पुण्डरीक-वन म पुण्डरीकिली नाम की महानगरी थी । वहाँ महापद्म नामक राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम पद्मावता था । राजा की राज से पुण्डरीक और कुण्डरीक नाम क दो पुत्र हुए । एक बार महापद्म राजा का संसार से विरक्ति हो जान से उसने अपने बड़े पुत्र पुण्डरीक की राजगद्दी तथा छान पुत्र कुण्डरीक की सुवराजपद का स्वयं न एक स्थविर मुनि से जाना महण कर ला । महारक्षमुनि चारित्र क सम्यक् आराधन करके वैदलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पटुने । पुण्डरीक राजा राज्य-गलन करन लग ।

एक दिन भाद्यों न किसी स्थविर मुनि ॥ धर्मोपदेश मुनि, जिसमे जानों का संसार से विरक्ति हो गइ । पर आत ही बड़े भाइ पुण्डरीक न अपने छोटे भाइ कुण्डरीक से कहा—‘भाई ! मैं स्थविमाने म मुनिश्रीज्ञ ल कर स्व पर-वरयाण करना चाहता हूँ । तुम यह राज्य महण करो और प्रजा का पुत्रवन् पालन करो ।’ कुण्डरीक ॥ पौरन कहा—‘बड़े भाई ! मुझे इम वैराग्य मे बाधक राज्य मे क्या प्रयाजन ! पिताजी ने आपका राज्य दिया है, आप ही इसे सभाजें ।

मैं तो स्थविर मुनि से सर्वविरतिचारित्र ग्रहण करना चाहता हूँ।” यों सविनय निवेदन करके अपने बड़े भाई से आज्ञा ले कर कुण्डरीक ने मुनिधर्म ग्रहण कर लिया। दीक्षा के बाद उसने ११ अंगशास्त्रों का अध्ययन किया। स्थविरमुनियों के साथ उग्रविहार करने और प्रायः सूखा-सूखा नीरस आहार करने से कुण्डरीक के शरीर में एक महारोग पैदा हो गया।

एक बार विहार करते हुए वे पुण्डरीकिणी नगरी आए। पदार्पण के समाचार सुनकर पुण्डरीक राजा भी उन्हें महर्षि वन्दनार्थ पहुँचा। राजा ने पहले अन्य स्थविरमुनियों को और फिर अपने भाई कुण्डरीक मुनि को वन्दना की तो उन्हें अत्यन्त रुग्ण और दुर्बल जान कर वह अपनी यानशाला में विनति करके ले गया। वहाँ राजा ने कुण्डरीक मुनि की चिकित्सा शुद्ध औषध द्वारा करवाई। इससे उनका शरीर स्वस्थ हो गया। अतः स्थविर मुनियों ने तो वहाँ से विहार करने की इच्छा राजा के सामने प्रगट की; मगर कुण्डरीक मुनि स्वादिष्ट, मिष्ट और गरिष्ठ भोजन में आसक्त होने के कारण विहार के बारे में चुप रहे। फिर पुण्डरीक राजा स्थविरमुनियों को वन्दन करके अपने मुनि-भ्राता की प्रशंसा करने लगे—“भाई ! धन्य है आपको ! आप बड़े पुण्यवान हैं, कृतार्थ हैं; अपने उत्तम मनुष्यजन्म सफल बना लिया है; क्योंकि आप चारित्र अंगीकार करके तप-संचय की आराधना कर रहे हैं। मैं तो अधन्य हूँ, पुण्यहीन हूँ; क्योंकि मैं राज्यसुख में मूर्च्छित हूँ।” इस प्रकार राजा के द्वारा कुण्डरीक मुनि की बारबार प्रशंसा किये जाने पर भी उनके मन में जरा भी प्रसन्नता पैदा नहीं हुई। आखिरकार लज्जावश उदास मन से कुण्डरीक मुनि ने भी राजा से विहार की अनुमति मांगी और स्थविरमुनियों के साथ विहार कर दिया। परन्तु मन में रह-रह कर पाँचों इन्द्रियों के विषयभोगों की ललक उठती रही। अन्ततः एक हजार वर्ष तक पालन किए

हुए चारित्र्य को मिट्टी में मिला देन वाले अगुभ परिणामों ने जोर पकड़ा और एक दिन वे अपने गुरुदेव से पूछे बिना ही चुपके से अनेने चल दिये और पुण्डरीकिणी नगरी जा पहुँचे। वहाँ रानमहल के निवृत्तवर्तों अशोकवन में अशोकवृक्ष की शाखा पर अपने उपकरण टांग कर उसी वृक्ष पे नीचे अनमना व चिन्तातुर हो कर बैठ गये। सहसा उनकी धायमाता का दृष्टि उस पर पड़ी। धायमाता न कुण्डरीक के चेहरे पर से उसके दुःखित होने का अज्ञान लगा कर पुण्डरीक राजा को जा कर खबर दी। राजा मुनत ही भ्रातृमहल पर उसके पास पहुँचा। उसने चेहरे पर से उसके मनोगत भावों का ताड कर राजा ने एक आर ने जा कर उससे पूछा—‘भाह ! क्या आपकी इच्छा सासारिक विषयभोगों के आस्वाद करने की हुई है ? जो भी बात है, आप निःसंकोच हो कर साफ साफ कहो ।’ कुण्डरीक ने सासारिक सुखभाग और राग्यप्राप्ति की अपनी अभिलाषा का स्पष्ट स्वीकार किया। उदारमना पुण्डरीक राजा न तत्काल अपने कुटुम्बियों की पुलाया और सबके साथ विचारविमर कर कुण्डरीक का राज्याभिषेक कर दिया।

कुण्डरीक ने राजगद्दी पर बैठत ही बहुत दिनों से दबी हुई विषयच्छाओं को उभारा। शरीर कमजोर था, पाचनशक्ति क्षीण हो चुकी थी, लेकिन डट कर स्वादिष्ट गरिष्ठ भोजन किया, अन्य विषयाभिलाषाओं को भी वह तृप्त करने लगा। परिणामस्वरूप उसके शरीर में भयकर घेम्ना हुई, लेकिन घरवालों व जनता ने किसी ने भी उसकी चिकित्सा आदि न करवाई, न ही सेवा की। सभी ने यही सोचा कि ‘इस पापात्मा ने इतने वर्षों के चरित्र का तिलाब्जलि दे कर राज्य ग्रहण किया है, यदि हमें क्या सुख दगा ?’ कुण्डरीक को मात्रा आदि के इस रुत व उपेक्षाभर व्यवहार से बड़ा दुःख हुआ और गुस्सा पड़ा। उसने क्रोध में भ्रान्ति हुए मन हा मन

निश्चय किया—‘ठीक है, इस समय मेरी कोई सेवा नहीं करता; मैं चमत् हो जाने पर इन सबकी खबर लूंगा। एक-एक को चुन-चुन कर मजा दूंगा।’ यों आर्च-ध्यान और रात्रि-ध्यान के भयंकर परिणामों से उसी रात को मर कर वह तैत्तिरीय सगरोपम की आयुवाला सप्तम नरक का अधिकारी हुआ। मच है, जो दुर्लभ चारित्ररत्न को पा कर विषयमुख के कीचड़ में पड़ता है, वह कुण्डरीक के समान दुर्गति ही प्राप्त करता है।

उधर पुण्डरीक ने कुण्डरीक को गन्ध मौप कर उसी समय स्वयं चातुर्याम (भ० अरिष्टनेमि आदि २२ तीर्थकरो के समान महाविदेह क्षेत्र में भी चार महाव्रत ही लिये जाते हैं) महाव्रत अंगीकार करके पुण्डरीक के ही मुनिवेष के उपकरण धारण कर लिये और मन ही मन ऐसा अभिग्रह धारण करके वहाँ से प्रस्थान किया—“स्थविरमुनिगों के दर्शन-वन्दन जब तक नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगा।” नगे पैर पैदल चलने का पुण्डरीक क अभ्यास नहीं था, इस कारण रास्ते में काटे-कंकर आदि से पैर छिद गये, भूख-प्यास के मारे शरीर लड़खड़ा गया, फिर भी माहसी और वैराग्यवली पुण्डरीक उत्साहपूर्वक इन उपसर्गों व कष्टों को सहते हुए और मन में स्थविरमुनियों के दर्शन-वन्दन की उत्कण्ठा लिए आगे से आगे बढ़ते गये। आखिर वे अत्यन्त थके, भूखे-प्यासे कष्ट-पीड़ित-से दूसरे दिन स्थविरमुनियों के पास पहुँचे। उन्हें विधिपूर्वक वन्दन करके उनसे प्रार्थना करके उनके मुख से चार महाव्रतों का विधिवत् ग्रहण किया। उसके पश्चात् जैसा भी रुखा-सूखा नीरस आहार मिला, ले कर छठ (बैले) तप का पारणा किया। अत्यन्त थकावट तथा रुखा-सूखा आहार करने के कारण आधीरात को शरीर में अचानक भयंकर पीड़ा हुई। मगर पुण्डरीक मुनि ने तीव्र शुभ परिणामों से उसे दृढ़तापूर्वक सहा। विशुद्ध ध्यान में लीन होते हुए

ही मृत्यु का स्वीकार किया और सीधे ३३ सागरापम का आयु बाने सर्वाथमिद विमान में दवरूप में उत्पन्न हुए। वहाँ से आयुष्य पूरा कर व पुन महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले कर धर्मकरणी करने वहाँ से सिद्धगति में पहुँचे।

इसी प्रकार थोड़े समय तक भी जा शुद्धरूप से चारित्र का प्रतिपन्न करता है, वह पुण्डरीकमहर्षि व समान अक्षयमुत्र प्राप्त करता है।

काङ्क्षत सचित्तिदठ साधनं दुःखं विनोदितम् ।

मुक्तिमजा एतरो चरितं न उज्ज्वलं पद्मम् ॥२३३॥

शब्दाथ—‘जिसने पहले चारित्र (धामएय) का दूषित कर दिया हो, उसे बाद में चारित्र की शुद्धि करना अत्यन्त दुःख है। चारिता है। परन्तु यदि कोई चारित्र की विराधना का जान के तुरन्त बाद ही प्रमाद को छोड़ कर विशुद्धरूप से चारित्रपालन करने में उद्यम करना है तो वह वशागिन् अपनी शुद्धि कर सकता है।’

उक्तिमजा एतरोचिन्म, अक्षय सत्तावद्वय दुःखं पाल ।

श्रोतनो मुक्तहृद न तस्मिन्म पद्म उज्ज्वलम् ॥२३४॥

शब्दाथ—‘परन्तु जो साधक साधुधर्म आगीकार करने के बाद बीच में झूठभा करके चारित्र का मण्डित कर देता है तथा प्रतिक्षण अशुद्ध भावों के वशा अनेक प्रकार के अतिचारों (दापों) का सेवन करके चारित्र को कलुषित (मलिन) बनाता रहता है, उस शिथिल और सुगलन्पट साधु का पुन संयम की शुद्धि के लिय उद्यम करना दुष्कर है।’

अथ नाम चरितवटटी चरित सध पि चरितवटटीदुह ।

न च श्रोतन्मविहारी बुद्धिभो श्रोतनं चरितं ॥२३५॥

शब्दार्थ—‘छह मण्ड (राज्य) का अविपति चक्रवर्ती अपने चक्रवर्तीजीवन के सभी सुखों को छोड़ने को तैयार हो सकता है, लेकिन शिथिलविहारी दुःखित होता रहने पर भी अपनी शिथिल-चारिता को छोड़ने को तैयार नहीं होता । क्योंकि चीकने (निकाचित) कर्मों से लिये होने के कारण वह अपनी आचारभ्रष्टता को छोड़ नहीं सकता ।

नरयत्यो समिराया, बहु भण्ड देहनालणामुहिग्रो ।

पडिग्रोमि नए भाग्रो अ, तो मे जाएग्र तं देह ॥२५६॥

शब्दार्थ—“नरक में निवास करने हुए शशिप्रभ राजा ने अपने भाई से बहुत कुछ कहा—“भाई ! मैं पूर्वजन्म में शरीर के प्रति अत्यन्त लाडप्यार करके सुखलम्पट बन गया था, इसी कारण इस जन्म में नरक में पड़ा हूँ । अब तुम मेरे पूर्वजन्म के उस देह को खूब यातना दो, उसकी भर्त्सना करो ।”

प्रमंगवश यहाँ शशिप्रभ राजा की कथा टी जा रही है—

शशिप्रभराज की कथा

कुसुमपुर नगर में जितारि नामक राजा राज्य करता था । उसके दो पुत्र थे—शशिप्रभ और सूरप्रभ । अपने बड़े पुत्र शशिप्रभ को राजपद तथा छोटे पुत्र सूरप्रभ को युवराजपद दे कर राजा धर्मारामना में तत्पर हो गया । एक बार नगर में चतुर्जानधारक श्री विजयघोष-सूरि पधारे । उनके दर्शन-वन्दनार्थ शशिप्रभ और सूरप्रभ दोनों भाई पहुंचे । गुरुदेव से धर्मोपदेश सुनने के पश्चात् सूरप्रभ को संसार से विरक्ति हो गई । प्रतिबुद्ध सूरप्रभ ने घर आ कर अपने बड़े भाई से सविनय निवेदन किया—“बन्धु ! यह संसार असार है । इन जलिक विषयसुखों का भी कोई भरोसा नहीं है । इसलिए मैं इन सब विषय-जों व उनके साधनों को छोड़ कर साधुधर्म अंगीकार करके तप-

मयम में उद्यम करूँगा, जिससे स्वयं अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकूँ।” मुनेने ही शशिप्रभ ने कहा—“भैया ! किसी धृत के बहकावे में आ गए निराने हो। यही कारण है कि जो विषयमुग्र अभी प्राप्त हैं, अपने हाथ में हैं, उन्हें ठुकरा कर तुम भविष्य के अप्रान्तमुग्रों को पाने की इच्छा कर रहे हो। तम विचारभूत मालूम होत हो। अरे ! भविष्य के मुग्र देख किमने हैं ? और कौन जानना है, धम का फल मिलेगा या नहीं ?” सूरप्रभ न शांतभाव से कहा—“भाई ! आप यह कैसे बातें कर रहे हैं ? धम का फल अवश्य ही मिलता है, क्योंकि पुण्य और पाप का फल तो प्रयत्न प्राप्त होना हुआ हम देखते हैं। देवता, संसार में एक जीव रोगी है, एक निराशा है, एक मूर्ख है, दूसरा कुरूप, एक धनवान है, दूसरा निधन एक भाग्यशाली है, एक अभाग्य है, ये और इस प्रकार के सब अन्तर पुण्य पाप के ही फल हैं।” इस प्रकार का तार्किक उपदेश सुनकर भी शशिप्रभ को शुकृकर्मा होने के कारण जरा भी प्रतिबाध न लगा। आतुर सूरप्रभ ने वैराग्यभाव से अकेले ही मुनिदीक्षा ग्रहण की और तपमयम की आराधना करके आयुष्य पूरा कर वह ब्रह्मदेव लोक में देव बना।

शशिप्रभ राजा आसक्तिपूर्वक राज्यसंचालन करता हुआ विषय सुग्रीवों में, रागरंग में, एंशीआराम में, बढ़िया गान-गीत में, शरीर को मलमल कर नहाने धोने और वस्त्राभूषणों से सजाने सँवारने में ही रातदिन डूबा रहता था। वह अपनी विदगी में कुछ भी त्याग, नियम, धन, प्रत्याख्यान, तप, जप आदि न कर सका। फलतः शरीर-मुग्धासक्ति की भावना में ही भर कर तीसरी नरक का नारकीय जाव बना। सूरप्रभदेव न अर्धाध्यान से अपने पुरुषार्थ का भाव था नरक में स्थित दुःख। उसे बड़ा अपसोस हुआ। वह पूज्यम व आदरान्वित नरकभूमि में पहुँचा और अपने नारक बन हुए भाई को उसके पूर्वजन्म का स्वरूप बताया। साथ ही यह भी कहा—

“भाई ! पूर्वजन्म मे मैंने तुम्हें बहुत सम्झाया, लेकिन तुम बिलकुल न माने । इसीलिए अब तुम उस नरक मे पैदा हुए हो ।” देव की बात सुन कर शशिप्रभ नरक ने अपने पूर्वजन्म का स्वरूप विभंगजान से जाना तो उसे बना पश्चान्नाय हुआ । उसने वेदनाभरे स्वर मे कहा—
 “भाई ! मैंने पूर्वजन्म मे शरीर के लालन-पालन और विषयभूषों मे आसक्त हो कर यम की बिलकुल आराधना नहीं की । अब तों मैं नरक मे पड़ा हुआ क्या कर सकता हूँ । तुम पूर्वजन्म की भूमि मे जाकर मेरे उस शरीर की यातना दो, ठाँकरें मार-मार कर उसकी भर्त्सना करो ताकि मैं किसी भी तरह से कर्म का बोझ हलका करके इस नरक से निकल सकूँ ।” इस पर सूरप्रभदेव ने कहा—

को तेज जीवरहिएण, सपय जाइएण दृज्ज गुणो ।

जइ मि पुरा जायतो, तो नरए नेय निवड्ढतो ॥ २५७ ॥

शब्दार्थ—‘भाई ! पूर्वजन्म के निर्जोव (मृत) शरीर को अब लाते मारने, पीडा देने व विडम्बित करने से क्या प्रयोजन मिट्ट होगा ? यदि तुमने पूर्वजन्म मे ही उस शरीर को तप-सयमादि मे लगा कर थोड़ी-सी भी पीडा दी होती तो नरक से भी तुम्हें लौटने का मौका आता अथवा नरक मे जाने का अवसर ही न आता । पर अब क्या हो सकता है ? अब तो अपने किये हुए कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा । इनसे छुटकारा दिलाने मे अब कोई भी समर्थ नहीं है ।”

इस प्रकार नरक में स्थित अपने भाई शशिप्रभ के जीव को प्रति-बोध दे कर सूरप्रभ देव अपने स्थान पर लौट आया । हे भव्यजीवो ! शशिप्रभ के इस दृष्टान्त को जान कर—

जावाउ सावसेस जाव य धोवोवि अत्थि ववसाओ ।

साव करिज्ज अप्पहियं, मा नसित्तायाव्व सोइहिस्सि ॥ २५८ ॥

शब्दाथ—‘तहाँ तक अपनी आयु शेष हो, तहाँ तक अपने शरीर और मन में धान्ना मा भी न्त्माहू है, तहाँ तक आर्माहितकारी तप समयमात्र का अनुष्ठान कर लेना चाहिये, अन्यथा बाद में शशिप्रभ राता की तरह पछनाने का मौका आप्ता ।’

वित्तूल वि साधन सज्जमोगमु होई आ निमित्तो ।

परह जह बखसिअ सौमह छ ममो बुदेवरी ॥२५६॥

शब्दाथ—‘जो साधक साधुजीवन (भ्रमणव्रत) ग्रहण करके समय की साधना में शिथिल (प्रमाणी) बन जाता है वह मम लोक में निष्ठा का पात्र होता है परलोक में भी कदबच या दुर्गति प्राप्त कर वह पछताता है । शिथिलतापार मानों लोकों में हानिकारक है । मलिन शिथिलताशरिता त्याग करना चाहिये ।

मुखा ते त्रिबलोए त्रिबलमल ज मरा न घालिनि ।

मुखात वि ते मुखा ज नाऊन वि न करति ॥२५७॥

शब्दाथ—‘जो मनुष्य अपने अविषय या प्रमाण के कारण जिन बचनों को जानने नहीं, इस जीवनाक में घनकी म्गा शायनीय होती है लेकिन मनसे भी बढ कर अनि-शायनीय म्गा बन लागों की होती है, ना त्रिबलबचनों को जानने बूमने हुए भी प्रमाणवत् नानुसार अमल में नहीं लात । बन्तुत जानबूम कर भी प्रमाणान्वित जा व्यभि धर्माधरणा नहीं करता, इसकी अंत में बड़ा दुदरा और दुर्गति होती है ।’

हावेऊन बलनिहि तति उपादिवालि अकदीणि ।

नाऊन वि त्रिबलमल ज इह बिलति बम्बबन ॥२५८॥

शब्दाथ—‘इस संसार में जो त्रिबलबचन की भलीभांति जान कर भी विषय, बषाय और प्रमाद के वर्शभूत हो कर अपने धमरूपी

धन को क्यों देने है, उन्होंने स्वर्ण, रत्न आदि धन का मजाना रंकजनों को दिला कर उनकी आँखें फाँड़ दी है। मतलब यह है कि अभागा व्यक्ति धर्म (ज्ञानदर्शनरूपी)—धन पा कर भी उसका वास्तविक फल नहीं कर सकता।'

ठाणं उच्चुच्चयर मज्झ हीणं च हीणनगं वा ।

जेण जहि गतत्वं चिट्ठा वि मे तारिमी होई ॥२६२॥

शब्दार्थ—‘देवलोकरूपी उच्च स्थान, मोक्षगतिरूपी उच्चतर स्थान मनुष्यगतिरूपी मध्यम स्थान, तिर्यञ्चगतिरूपी हीन और नरकगतिरूपी हीनतर स्थान में से जिस जीव को जिस स्थान में जाना हो, वह वैसी ही चेष्टा करता है।’ जैनशास्त्र में बताया है—‘जल्लेमे मरड तल्लेसे उववज्जड’ (जो जीव जिस लेश्या में मरता है, वह मर कर उसी लेश्या वाले स्थान में पैदा होता है)।

जस्स गुरुंमि परिभवो, साहुसु अणायरो समा तुच्छा ।

धम्मे य अणहिलासो, अहिलासो दुग्गइ एओ ॥२६३॥

शब्दार्थ—‘जिसके मन में गुरु के प्रति अपमान की वृत्ति है, साधुओं के प्रति अनादरबुद्धि है, जो बात-बात में रोष से उबल पड़ता है, जिसकी ज्ञान्ति आदि दश प्रकार के श्रमणधर्म में बिलकुल रुचि नहीं है, ऐसी अभिलाषा दुर्गति में ले जाने वाली है।’

सारीरमाणसाण, दुक्खसहत्साणं वसणपरिभीया ।

नाणकुसेण मुणिणो, रागगइदं निरुंभंति ॥२६४॥

शब्दार्थ—‘शारीरिक और मानसिक हजारों दुःखों के आ पड़ने से डरे हुए या डरने वाले मुनिवर ज्ञानरूपी अंकुश से रोगरूपी हाथी को वश में कर लेते हैं।’

भावार्थ—‘अनक प्रकार की आधि, व्याधि और उपाधि उत्पन्न करने वाले रागद्वेष आदि दोषों के विगोपत्र मुनिराज मतत अपने शानचम से नियंत्रित करने रहते हैं।’

गुरुदमस्त्यपईव भाष दितस्त हुञ्ज किमदेव ।

अहं त पुनिदण्ण दिन निवगस्स निपण्णिय ॥२६५॥

राक्षस—‘मोक्षरूपी मद्गान के भाग का प्रकाशित करने के लिए दापव व समान चित्त ज्ञानी गुरुदेव (धर्मांग) ने ज्ञानरूपी नत्र दिये हैं, उसे उपकारी गुरु का नहीं देन योग्य बौद्ध भी वस्तु है ? उसे ज्ञानदाता गुरु व चरणों में तो अपना सबकुछ जीवन समर्पित करने योग्य है। जिस उस पुलिंद भाल ने अपनी और मद्गान का समर्पित कर दी था। इसी प्रकार मन्त्र दवादिदेव व गुरुदेव के प्रति भक्तिभाव रखना चाहिये।’

प्रसंगवशा यहाँ पुलिंद भीम की कथा को आ रही है—

पुलिंद भीम की कथा

विध्याचल पर्वत की एक गुफा में किसी व्यंत्तर से अधिष्ठित महादेव की मूर्ति थी। उसकी पूजा करने के लिए वाम के ही गौव का मुग्ध नामक व्यक्ति रोजाना आया करता था। वह पहले उस स्थान की सफाई करता, फिर शुद्धजल से शिवमूर्ति का प्रक्षालन करता, तत्परचानू केसर, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों से उसका पूजा करता था। उसमें बाण पुष्पमाला चढ़ा कर धूप दीप आदि यथाविधि करता था। फिर एक पहर से ज्यादा हो कर वह शिवजी की स्तुति, ध्यान आदि करते मध्याह्न के समय अपने घर लौट कर भोजन किया करता था। इस तरह का उसका नित्यक्रम था। एक दिन एक मुग्ध पूजा करने आया तो देगा कि किसी ने अपने द्वारा की गई पूजा की सामग्री को हटा कर पनूरा करने आदि के पृष्ठों से

शिवमूर्ति की पूजा की है। यह देख उमने सोचा—“इस जंगल में ऐसा कौन व्यक्ति है, जो मेरी पूजामामर्श दृष्टा कर हमेशा शिव-मूर्ति की पूजा करता है? आज छिप कर उसे देखना चाहिये।” अतः मुग्ध पुजारी वहीं एक ओर छिप कर बैठ गया। तीसरे पहर में एक कालकलूट व दाहिने हाथ में धनुष लिए तथा बाएँ हाथ में आक, धतूरा, कनेर वगैरह के फूल आदि पूजा का सामान लिए हुए वहाँ आया। उसके मुँह में पानी भरा हुआ था। वह पैरों में जूता पहने ही सीधे मूर्ति के पास पहुँचा और तुरत मुँह में भरे हुए जल से मूर्ति के एक पैर का प्रक्षालन कर वहाँ आक, धतूरे आदि के फूल चढ़ा दिए। फिर उसने मूर्ति के पास मांस की एक पेशी रखी और इस प्रकार की भक्ति करके ‘नमस्कार हो परमात्मा महादेव को’ यों बोल कर शीघ्र ही वहाँ से निकल कर जाने लगा। तभी महादेव ने आवाज दे कर उसे बुलाया और पछा—“ऐ सेवक! आज तुझे इतनी देर कैसे हुई? तुझे भोजन तो आराम से मिलता है न? तू निर्विघ्न तो रहता है न?” महादेवजी के प्रश्न सुन कर उसने उत्तर दिया—‘स्वामिन्! जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चिन्ता किस बात की?’ यों कह कर वह भील चल दिया।

उसके चले जाने के बाद मुग्ध मूर्ति के पास आ कर बोला—“शिवजी! आज मैंने आपका ऐश्वर्य अपनी आँखों से देख लिया। जैसा आपका यह भील सेवक है, वैसे ही आप दीखते हो! क्योंकि मैं प्रतिदिन पवित्रतापूर्वक केसर, चन्दन तथा सुगन्धित पुष्प, धूप आदि से आपकी पूजा करता हूँ; फिर भी आप मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं होते, और न मेरे साथ कभी बातचीत ही करते हैं, लेकिन उस गंदे, कालेकलूट और आपकी वेअदबी (आशातना) करने वाले भील के साथ प्रगट हो कर प्रसन्न हो कर बातचीत करते हैं।” यह सुन कर महादेव ने कहा—“वत्स! तुम्हारी और उस भील की

मक्ति मे कितना अंतर है, यह मैं कभी मुझ्द बतानागा।" मुग्ध शिवजी की बात सुन कर अपने घर चला गया। दूसरे दिन मुग्ध उसी तरह पूजा करने आया, तब उसने दया कि शिवजी के ललाट पर रहने वाला तीमरा जेठ किमी न गायब कर दिया है।" यह दया मुग्ध के मन में बढ़ा जेठ हुआ वह फूट-फूट कर रान लगा—“अरे रे! यह क्या गपब हो गया? किस दुष्ट न परमात्मा की तीमरी आँख निकाल ली? अब क्या होगा?” इस प्रकार काफी दूर तक वह रोता रहा, फिर उसने पूजा आदि नित्यकर्म्य पण किया।

कुछ समय बाद वह भील भी वहाँ आ पहुँचा। उसने जब महा दूधनी की तीमरा आँख निकली हुई दायीं ता कुछ दूर तक तो वह भी मुग्ध की तरह अपना मोन करता रहा। फिर उसने बाण से अपनी एक आँख निकाल कर शिवजी के कपाल पर लगा दी। जब ताना जेठ पूरा हो गए तब उसने प्रतिदिन की तरह पूजा की। उस समय शिवजी प्रगट हो कर बोले—“बन्धु! मैं आज तरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें बहुत सम्पत्ति मिला करेगा।” भील को जो वरदान दे कर शिवजी ने मुग्ध पुजारी से कहा—“दया लिया न तुमने, मुग्धारी और इस भील की भक्ति का अंतर? ऐसी दार्दिक भक्ति से दूध प्रसन्न होते हैं, केवल बाह्य भक्ति से नहीं।” यों कह कर शिवजी अतर्हित हो गए।

जिस प्रकार हम भील ने शिवजी की आंतरिक भक्ति की जसी प्रकार मुशायों को अपने मुद्दब तथा ज्ञानदाना मुद्दब को मुद्द मन से भक्ति करनी चाहिए, यही इस कथा का तात्पर्य है।

निहासण नितम सोबाग लेलिछो करवरियो ।

विश्व मागह पयधो, दय बाहुकरत भुजविलायो ॥२६॥

क्या शर्त है ?” माली ने कहा—“मेरे साथ काम-क्रीड़ा करके मेरी इच्छा पूर्ण कर दे ।” सुन्दरी बोली—“अभी तक मैं कुसारिका हूँ । आज से पांचवे दिन मेरी शादी होने वाली है । शादी करते ही पहले दिन अपने पति के पाम जाने से पहले मैं तुम्हारे पाम आने का वचन देती हूँ । अब तो मानोगे ?” माली ने उसकी बात मान ली । सुन्दरी वचनबद्ध हो कर वहाँ से अपने घर चली आई ।

पांचवें दिन उसकी शादी हो गई । जब वह सुहागरात के समय पति के पाम पहुँची तो उसने माली को दिये गए वचन का मारा हाल अपने अपने पति को बताया और माली के पाम जाने की आज्ञा मांगी । पति ने उसे सत्यवादी समझ कर जाने की आज्ञा दे दी । अतः कामोत्तेजक तथा शृंगारप्रसाधन की सर्वसामग्री ले कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो कर वह आधी रात को ही वहाँ से चल पड़ी । गाँव से बाहर निकलते ही चोरों का सामना हुआ । वे उसके वस्त्राभूषण लूटने को तैयार हुए तब सुन्दरी ने कहा—“मैं माली के पास जा कर वापिस लौटते समय तुम्हें सारे वस्त्राभूषण उतार कर दे दूंगी । अभी तो मुझे जाने दो ।” चोरों ने भी उसे सत्यवादी समझ कर जाने दिया । आगे जाते हुए रास्ते में एक राक्षस मिला । वह उसे खाने को उद्यत हुआ । सुन्दरी ने उसे भी वचनबद्धता की सारी बातें कह कर वापिस लौटते समय आने का वचन दे कर उससे पिँड छुड़ाया । इस प्रकार संकटों को पार करती हुई बड़ी मुश्किल से वह वाग में माली के पास पहुँची ।

उसकी नई शादी, नई जवानी और नया आकर्षक रूप देख कर माली अत्यन्त हर्षित हुआ । मगर माली ने उससे पूछा—“सुनयने ! इस समय आधी रात को तू अकेली यहाँ तक कैसे आ पाई ?” सुन्दरी ने उसे बताया कि राक्षसों की याद दिलाते हुए पति की आज्ञा से ले आया पान्त कह सुनाई । उसे सुन कर

माली न बोचा—“रुय ह इस महिला का । यह केवल अपन बचन का पालन करन के लिए अघरो रात में इननी मुर्माइतें बेल कर चोर और राक्षस को भी अपन चुड़िवांसल से बचन दे कर मर पाम आई ह । जब इससे पति न, चोर और राक्षस न इसकी मत्यवांन्ता दगर कर इसे छाड़ दी, तब मुझ भी इस मत्यवांन्ती रत्ना का छाड़ देना चाहिये ।” फलत माली न मुन्दरी से कटा—“जात्रा, मैं तुम्हें छोड़ता हू । आज से तुम मरा बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ । तुम्हें बच्य दिया उमर लिये लमा करा ।” यों कह कर ममक परणों में पड़ कर नमस्कार करके सम्मानमहित उसे अपन घर भेनी । रात में जात हुए उस बहू राक्षस मिला । उसक पछन पर मन माली के साथ हुए मारी घटना बता दी । सुन कर राक्षस ने विचार किया—‘जब मम न बच्यवती मुन्दरी का मत्यवादिता के कारण माली न सहगमन किए बिना ही छाड़ दी, तो मैं एमी मत्यवादिनी मती का भक्षण क्यों करूँ ?’ अत राक्षस ने उसे अपनी बहन बना कर सम्मान जान दी । आगे जान हुए उसे प चोर मिले । उनसे भी जब मुन्दरी न माली और राक्षस का घनात सुनाया तो उनका भी हृदय बदल गया । उन्होंने भी उसक जबर, बन्ध आदि लूट कर, उसे बहन कह कर जान की लुटि दे दी । आगिर बहू अपन पतिक पाम पहुँची और उसे मन सारी आपर्षाणी सुनाई । इस पर बहू अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपन घर का सबकुछ अधिकार उसे दे दिया ।

इस कहानी को सुना कर अभयगुप्ता ने सभी उपस्थित लोगों से पूछा—“बताओ, इन चारों में से किसे तुम्हारे बाय बिया दे और क्यों ?” इसे सुन कर जो स्त्रीजाति पर अवरोधन रखत थे, उन्होंने कहा—“हमारी शायद ये मम स्त्री के पति न ही तुम्हारे बाय बिया दे क्योंकि नई नई शादी था, नई पवान रूपवती पाना का सुहागरा

के प्रथम मंगम के दिन परपुरुष के पाम भेज दी।" परत्रीलम्पट कामी पुरुष बोल उठे—“हमारी समझ में माली ने बड़ा दुष्कर किया है। आधीरात का समय था, एकान्त स्थान था और नवश्रीवता मुन्दरी स्त्री स्वयं चला कर पाम में आई थी, फिर भी अपनी विषये-च्छा छोड़ कर मन को वश में रखा; उस स्त्री के साथ सम्बन्ध न किया।” जो मांमलोलुप लोग थे, उन्होंने राजसम के त्याग की सराहना की। आनन्द चुराने वाला चोर भी वहीं खड़ा था। उससे न रहा गया। उसने कहा—“मेरी राय में तो इन तीनों से बड़ कर दुष्कर कार्य करने वाले इन चोरों को कहना चाहिए; जिन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित और पाम में आई हुई उस स्त्री को लूटे वगैर छोड़ दी।” यह मुन कर मानवस्वभाव के पारखी अभय-कुमार ने फौरन उस चाण्डाल को गिरफ्तार कर लिया और एकान्त में ले जा कर उससे पूछा—“सच-सच बता; क्या तू ने ही राजाजी के वाग में से आम चुराया है? सच नहीं बताएगा तो भयंकर सजा दूंगा।” चाण्डाल ने भयभीत हो कर कहा—“हाँ, मंत्रीवर ! मैंने ही आम का फल चुराया है !” “भला, इतना सख्त पहरा होते हुए भी तूने कैसे और किस लिए आम चुराया ?” अभयकुमार ने पूछा। चाण्डाल ने अपनी गृहिणी का गर्भप्रभाव से इस वैमौसम में आम खाने का दोहद उत्पन्न होने और अन्य कोई चारा न देख कर अपनी दो विद्याओं के बल से राजाघान से आम प्राप्त करने का यथातथ्य निवेदन किया। अतः अभयकुमार ने उसे ले जा कर श्रेणिक राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उस चोर को मृत्युदण्ड देने का हुक्म सुनाया। इसे पर दयालु अभयकुमार ने राजा से कहा—“पिताजी ! इस सजा के देने से पहले इससे आप दो विद्याएं तो ग्रहण कर ले। उसके बाद जैसा उचित हो, वैसा करें।” इस पर राजा श्रेणिक सिंहासन पर बैठे-बैठे ही अपने

सामन रहिमियों से हाथ धाये हुए चाण्डाल से विद्याप सोचन लगा । मगर राजा को इतनी मेहनत करने पर भी उसका एक अक्षर भी याद न हुआ । यह मात्रा दंग कर अभयकुमार बोला— 'राजन ! विद्या हम तरह से कभी नहीं आया । विद्या विनय से आती है । आप तो सिंहासन पर बैठ हैं और विद्यादाता को आपन हाथ चढ़ाई हुए बीच गड़ा कर रखा है ! अब मरते राय से विद्यागुरु का मिहामन पर बिठाइए और आप स्वयं सामने हाथ जोड़ कर प्रीति, तभी विद्या आया ।' राजा ने वैसा ही किया । इससे दोनों विद्यार्थी शाप हो हासिल कर ली । विद्याप्रहसु के बाद राजा ने उस मारन का सजा देने का हुक्म सुनाया । अब अभयकुमार से सरहा गया । उसने कहा— 'महाराज ! आपका यह आज्ञा अनुचित है । क्योंकि नीति शास्त्र में बताया है कि 'एक अनर का भी ज्ञान दान दान का ज्ञा गुरुत्व में नहीं मानता, वह मर कर भी बार कुत्ता का यान में और अन्न में चाण्डालयानि में जन्म लता है ।' इमान् अब यह यह चाण्डाल आपका विद्यागुरु हो गया, तब आप इस कस मार सकने हैं ? अब तो आपके लिए यह आदर्शनीय और पूज्य हो गया है ।' राजा ने अभयकुमार की बात मान कर चाण्डाल का बंधनमुक्त कर उसकी सजा रद्द कर दी और अत्यंत भक्ति सम्मान पूज्य प्रचुर धन, चरित्र आदि द् कर ससत्वार उसे विद्या विद्या ।

अब लौकिक विद्या के लिए भी इतने विनय की आवश्यकता है तो लोकोत्तर विद्या के लिए तो कहना ही क्या ? इसलिए प्रत्येक शिष्य को अपने गुरुजनों से विनयपूजक ही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यही इस कथा का सारांश है । अब प्रवचानर से विनय से सम्बन्धित बातें कहने हैं—

विद्यया एवात्मवर्धनया एवमुपधरोतिरिति श्रुतिः ।

पंडितो नूनं वयसो नुपनिष्कृत्य ह्यसमिप्य ॥२६७॥

रात्र्यर्थ—‘रातदिन शरीर को बार-बार पानी में ही डुबोए रखने वाले (अतिस्नानी) किसी त्रिदण्डी मन्त्रामी ने किसी नापित से विद्या मांगी। विद्या के प्रभाव से उसकी सर्वत्र प्रजा-प्रतिष्ठा होने लगी। परन्तु किसी के द्वारा ‘यह विद्या किससे सीखी?’ यो प्रश्ने जाने पर जब उसने अपने ‘विद्यागुरु’ का नाम छिपाया तो उसकी विद्या नष्ट हो गई। उस दृष्टान्त को समझ कर श्रुतनिवृत्ता करना, यानी शास्त्रज्ञान देने वाले का नाम छिपाना लाभदायक नहीं। ऐसा करने से विद्यानाश के सिवाय भयकर ज्ञानावरणीय कर्मरोग बढ़ता है।’ प्रसंगवश यहाँ अतिस्नानी त्रिदण्डी की कथा दी जा रही है—

अतिस्नानी त्रिदण्डी की कथा

स्तम्बपुर में चडिल नाम का एक अतिचतुर नाई रहता था। वह अपनी विद्या के बल से लोगों की हजामत करके अपने अस्त्रों को आकाश में अधर रख दिया करता था। एक दिन किसी त्रिदण्डी ने नाई का यह चमत्कार देखा तो उसके मुँह में भी नाई से विद्या ग्रहण करने की लार टपकी। त्रिदण्डी ने उस नाई की खूब सेवा की और प्रसन्न करके उससे यह विद्या सीख ली। उसके बाद घूमता-घामता त्रिदण्डी हस्तिनापुर आया। वहाँ के लोगों ने त्रिदण्डी का चमत्कार देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए; उसकी खूब सेवा-भक्ति करने लगे; धीरे-धीरे सारे नगर में उसकी शोहरत हो गई। वहाँ के उस समय के राजा पद्मारथ के कानों में भी त्रिदण्डी के चमत्कार की बात पड़ी। राजा भी उस कौतुक को देखने के लिए आया और उसने फिर सविनय त्रिदण्डी से पूछा—“स्वामिन् ! आप अपने त्रिदण्ड को आकाश में अधर लटका कर रखते हैं; यह किसी तप का प्रभाव है या किसी विद्या का ?” त्रिदण्डी ने उत्तर दिया—“राजन् ! यह विद्या की ही शक्ति का प्रभाव है।” तब राजा ने पूछा—“स्वामिन् ! वह चित्तचमकारिणी विद्या आपने किससे सीखी ?” इस पर त्रिदण्डी ने लज्जावश

अपने विद्यागुरु नाह का नाम न ले कर भूठभूठ हो घान बनाइ कि
 “राघव ! हम कई वर्षों पहले हिमालय गए थे। वहाँ हमने तपस्या
 व कष्टकारी अनुष्ठान द्वारा सरस्वतीदेवी की आराधना की थी। उस
 समय सरस्वतीदेवी ने प्रत्यक्ष हो कर मुझे यह अम्बराक्षम्वनी विद्या
 दी थी। सरस्वतीदेवी ही मेरी विद्यागुरु हैं।” त्रिदण्डी ने
 इस प्रकार असत्य कहते ही आकार में अधर लटकता हुआ उसका
 त्रिदण्ड गटाक से जमीन पर गिरा। उसे दण्ड कर त्रिदण्ड। आत्मन
 लजित हुआ। उपस्थित लोग भी उसको हँसी उड़ाने और फटकारने
 लगे। इससे दुर्गन्ति होकर वह वहाँ से छुपचाप चला गया।

जैसे वह त्रिदण्डी विद्यागुरु का नाम छिपान से आत्मन दुःखी
 हुआ, वैसे ही जो कुरिप्य अपने गुरु का नाम छिपाना है, वह दुःखी
 और चिक्कार का पात्र होता है, यही उस कथा का तात्पर्य है।

समलमि वि जीवलोए तेए हह घोसिओ जनाघामो ।

इतक पि जो दुहल लल कोहेइ जिएववथ ॥२६८॥

शब्दाथ—‘जो व्यक्ति इस संसार में जन्ममरण के दुःख में
 पीड़ित एक भी प्राणी को भीजिनवचन का बोध कराता है वह हम
 १४ रज्जुप्रमाणश्लोक में अमारिपट्ट से घोषणा कराने मरीग लाभ
 प्राप्त करता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति जिनरामन का भलीभाँति
 प्राप्त कर लेने पर अनन्तजन्ममरण के बन्ध से बच जाता है।

समलदायवाक दुपट्टिवार भवेनु बहुलु ।

सः गुरुतेतिवाहि वि उववारसरसकोटीहि ॥२६९॥

शब्दाथ—‘सम्यक्त्व-(बाधिबीज) प्रदाता गुरुजनों के उपकार
 का बदला सुवाना अनेक जन्मों में भी दुःख है। क्योंकि अनन्त
 भवों में भी गुरुदेव के करोड़गुना उपकारों से उपहत व्यक्ति सार
 गुणों हाथ दो-तीन-चार गुना प्रत्युपकार मिला कर भी अनन्तगुना

उपकार नरु नहीं पहुच सकता । उमनिण सम्यक्त्वदाता धर्मगुरु
का उपकार दुनिया मे सर्वोत्कृष्ट है । उनका भक्ति करनी चाहिये ।
अब सम्यक्त्व का फल बताते हैं —

सम्पत्तंमि उवचद्रे ठव्याइं नरयतिरियदाराइं ।

दिघ्याणि माणुमाणि य मोक्खतुहाइं महीणाइं ॥२७०॥

शब्दार्थ—सम्यक्त्व प्राप्त होने पर उस जीव के नरक और
तिर्यञ्चगति के बहुत-से द्वार बन्द हो जाते हैं । यही इन दोनों
गतियों में उसका जन्म नहीं होता । क्योंकि सम्यक्त्वधारक मनुष्य
प्रायः देवायु का बन्ध करता है । और देव प्रायः मनुष्यायु बांधता है ।
इसलिए सम्यक्त्व के दोनों अशुभगतियों के द्वार बन्द हो जाते
हैं । देव, मनुष्य और मोक्ष सम्बन्धी मुख उसके हस्तगत हो जाते हैं ।

प्रकान्तर से सम्यक्त्व का फल बताते हैं :—

कुसमयसुईण महण, समत्तं जस्य सुदिठ्यं हियाए ।

तस्स जगुज्जोयकरं नाणं चरणं च भवमहणं ॥२७१॥

शब्दार्थ—‘जिस व्यक्ति के हृदय में कुसमय (मिथ्यादर्शनियों के
सिद्धान्त) का नाशक सम्यक्त्व सुस्थिर हो गया, समझ लो, उसको
भव-भ्रमण का नाश करने वाले विश्व का उद्योत करने वाला केवल-
ज्ञान और यथाख्यातचारित्र प्राप्त हो गया ।’ क्योंकि सम्यक्त्व न
हो तो ज्ञान ज्ञान नहीं होता और सम्यक् ज्ञान के बिना चारित्र नहीं
प्राप्त होता । और चारित्र के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त होता । अतः
मोक्ष का मुख्य कारण सम्यक्त्व है ।

सुपरिच्छियसमत्तो नाणेणालोइयसवभावो ।

निव्वणचरणादत्तो इच्छियसत्थं पसाहेइ ॥२७२॥

शब्दाथ—‘निसने अच्छी तरह परीक्षा करके इदं सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, सम्यग्ज्ञान से जो जीव अनाद्य आदि तत्त्वों का स्वरूप भलीभाँति जानता है, और उस कारण से क्षतिरहित चारित्र्य के पालन में संलग्न है, यानी निश्चयान्वित से जो मत परभावों को छोड़ कर स्वभाव में ही रमण करता है, वह जीव रत्नत्रय का सम्यक् आरोपना के एक स्वरूप इह अथ-राखनमुद्ररूप मोक्षाय को साध लेता है ।’

अहं मतमरणं पश्यन्ति दुष्पत्र रागवर्जितः ।

बोधोच्छा बहोहा, इयं सत्त्वमर्षा पञ्चाङ्गि ॥२७३॥

शब्दाथ—‘जैसे बन्धु धुने समय ताना (मूल तनु) मक्क हो, किन्तु कमवे साथ जाना जाने, कसई आदि गराव रग के तनुओं के हो ता उस वस्त्र की शोभा मारा जाना है । जैसे ही पड़न सम्यक्त्व निमल हो, लेकिन उसके साथ विषयकषायप्रमादादि के आ मिलने पर वह बिगड़ जाता है । इसलिये सम्यक्त्व को मलिन करने वाले विषय-कषाय आदि प्रमादशत्रुओं से बचना चाहिए, यही इसका निष्पत्ति है ।’

नरयुगु मुदक्रेतु य, जो बहद सागरोपम इह ।

वतिप्रोवनाय बंध, कोडिसहस्राणि विवमल ॥२७४॥

शब्दाथ—‘जैसे बंध की वज्र वाला आदमी अगर पापकर्म करता है तो एक सागरोपम की आयु वाली गरवर्गति का बंधन करता है और उतना ही पुण्यकर्म कपाजन करता है तो एक सागरोपम वाली दहर्गति का बंधन करता है । जैसा पुरुष एक दिन में गुरु दुःखमहान्वित दहर्गति कराई पश्योपम जितना आयुय साथ लेता है उतना ही पाप पुण्य एक दिन में जीव कपाजन कर लेता है । इसलिये प्रमादपूर्ण आपरण छोड़ कर निरंतर पुण्योपासन करने रहना चाहिए ।’

पालिओपम नगिज्ज, भागं जो बंधइ मुरगणेनु ।

दिवमे-दिवमे चधई मयासकोटी असंगिज्जा ॥२७५॥

शब्दार्थ—‘जो पुरुष मनुष्यजन्म में मौ वर्ष के पुण्याचरण से देवगणों में पल्योपम के सन्यातवें भाग का अल्पायुष्य बांधता है, उस हिमाव से बड़ पुरुष प्रतिदिन अमन्यात करोड़ वर्ष का आयुष्य बांधता है । क्योंकि पल्योपम के सन्यातवें भाग से १०० वर्ष के दिनों का भाग देने से भाज्यफल प्रत्येक दिन का असंख्यात करोड़ वर्ष आता है ।’

एस कम्मो नरणुवि बुहेण नाऊण नाम एय पि ।

धम्ममि कह पमाओ निमेसमिच्चं पि कायव्वो ॥२७६॥

शब्दार्थ—‘इसी क्रम से नरकों के आयुष्यबंध का भी हिसाब लगा कर भलीभांति समझ कर पण्डितपुरुष को वीतरागकथित जमा आदि दस प्रकार के जमणधर्म की आराधना में पलभर भी प्रमाद क्यों करना चाहिए ? मतलब यह है कि सतत धर्माश्रयन में तत्पर रहना चाहिए ।’

दिव्वालंकारविभूतणाइं रयणुज्जलाणि य धराइं ।

रत्नं भोगसमुदओ मुरलोगसमो कओ इहं ॥२७७॥

शब्दार्थ—‘देवलोक में जैसे दिव्य छत्र, सिंहासन आदि ऐश्वर्यालंकार है, जैसे दिव्य मुकुट आदि आभूषण है, रत्नों की राशि की उज्ज्वल धरती और रत्नमय प्रासाद हैं, शरीर का कान्तिमय रूप सौभाग्य है और अत्यन्त अद्भुत भोगसामग्री है, ऐसी मनुष्यलोक में कहाँ से हो सकती है ?’ इसलिए धर्मकार्य में उद्यम करना चाहिये, ताकि ऐसा सुखप्राप्ति हो सके । यही इस गाथा का तात्पर्य है ।’

दबलाक के मुखों और नरक के दुखों का बलन [४६५]

देवाए देवतोए ज सुख त नरो मुखलिओ बि ।

न भएइ दासएए बि जस्त बि कीटसय दुइया ॥२७॥

शब्दाथ—‘यदि किसी मनुष्य की भी जिद्दाई हो, बोलन में भी निपुण हो और भी वर्ष नव भी दबलाक में दबताओं के मुख का बलन कर, तो भी वह उस मुख का बलन नहीं कर सकता । ऐसे निम्नमुखों में दबता मग्न रहते हैं । उसका बलन साधारण मनुष्य नहीं कर सकता ।’

नरएमु जाइ अइकबलहाइ दुबलाइ परबनिकलाइ ।

बो बनैही ताइ, जीवती बाल जोटी बि ॥२७६॥

शब्दाथ—‘नरकगति में जा अत्यन्त दुःख और विषाद की बदना से अत्यन्त तीव्र गुण, लुपा, परवराना आदि दुःख हैं उन दुःखों का बराबर वय तक भी जिद्दा रह कर मनुष्य बागन कर, फिर भी बलन करने में समर्थ नहीं होता ।’

बबलहाइ तावलि अतिबल बपरलि बहरएतगहि ।

जा जाइलाउ पावलि, नारवा त अहमपल ॥२७७॥

शब्दाथ—‘नरक के जीवों की अत्यन्त तेज जलनी आग में डाल कर पकाया जाता है, मेमर के पद के तीव्र पत्तों से उनका अंग छेदन होता है तलवार की नोक जैसे तीव्र दुःखार्थी परा शाल छकों के अंग में परिभ्रमण करना पड़ता है, चेंतरणी नाम की नदी का गर्मागम शरीर के समान जल पीना पड़ता है, और बुढ़ाई, परमा आदि संकड़ों प्रकार के शत्रुओं से अंग काट जान से बड़ा पीना पाता है । यह सब यातनाएँ अधम, अनीति, अन्याय इत्यादि अधमकृत्य का फल हैं । अब तिरकगति के दुःखों का बलन करते हैं—

निरियास मनुसागनिधाय-वद-वंपण-मारण-समाड' ।

न विद्वह्य पावता, परत्य जइ नियमिया हुंता ॥२८१॥

शब्दार्थ—‘तिर्यचयानि मे छाथी, घोडा, बैल आदि को अकुश, चाबुक, जमीन पर गिराने, लकड़ी आदि से मारने, रस्ती, सौकल आदि से बांधने और जान से मार डालने इत्यादि के जो संकड़ों दुःखों के अनुभव होते हैं। वरुणसे दुःख नहीं पाता, बशर्ते कि पूर्वजन्म में स्वाधीन धर्मनियमादि का पालन करता।’

अब मनुष्यगति के दुःखों का वर्णन करते हैं—

आजीवसकिलेसो, सुख तुच्छ उवहुवा बहुया ।

नीचजणसिद्धणा विय, अणिट्ठवासो अमाणुस्से ॥२८२॥

शब्दार्थ—“और मनुष्यजन्म में भी जिंदगीभर मानसिक चिंता, अल्पकालस्थायी तुच्छ विषयसुख, अग्नि, चोर आदि का उपद्रव, नीच लोगों की डांटफटकार, गालीगलौज आदि दुर्वचन सहन करना और अनिष्टस्थान में परतंत्रता से रहना पड़ता है। ये सब दुःख के हेतु हैं। इसलिए मनुष्यजन्म में भी सुख नहीं है।”

चारगरोहवहबंधरोगधरणहरणमरणवसणाइ' ।

मणसतावो अजसो, विग्गोवणया य माणुस्से ॥२८३॥

शब्दार्थ—‘और मनुष्यजन्म में किसी भी अपराध के कारण कारागृह में बन्द होना, लकड़ी आदि से मारपीट, रस्ती, सौकल आदि बंधन, वात, पित्त और कफ से उत्पन्न रोग, धन का हरण, मरण, आफत, मानसिक उद्वेग, अपकीर्ति और अन्य भी बहुत प्रकार की विडंबनाएं दुःख का कारण हैं। मनुष्यलोक में भी सुख कहाँ है?’

चितासतावेहिय, दारिदुआहि दुप्पउत्ताहि ।

लद्धूण वि माणुस्सं, मरति केवि सुनिद्विण्णा ॥२८४॥

मनुष्यलोक और देवलोक में भी दुग्गों की कमा नहीं [४६७]

शब्दाथ—‘मनुष्यजन्म पा कर भी कई लोगों का कुटुम्ब-परिवार के भरण पोषण आदि की चिन्ता मत्तानी रहता है, चार, दस, लुट्टर आदि का शान्तिन हर रहता है, पूज्य-म में क्रिय दृष्ट दुष्कर्मों के फलस्वरूप गरीबा होता है, क्षयान्तिराग के कारण अत्यन्त दुग्गिन होना पड़ता है और अन्त में मृत्यु का दुग्ग भी मटाभयकर है। इसलिये चिन्तायुक्त मनुष्यजन्म निःफल है। अन्त अमून्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्मकाय में पुण्याय करना चाहिये।’

दक्षताओं को भी सुख नहीं है, मम मन्त्र धर्म बतान है—

देवा वि लोके दिव्याभरणानुरमियतरीरा ।

अ पवित्रहति ततो त दुःखं शान्तं तेनि ॥ २८५ ॥

शब्दाथ—“देवलोक में अनेक अलकारों में मृशाभित शरीर बाल दक्षताओं को भी वहाँ में ज्यवन वरप अशुचि से भर दृष्ट गम्भारम में आना पड़ता है, वह उनका लिए अनिदाग्ग दुग्ग है। इसलिये देवलोक में भी सुख नहीं है।”

मं गुरविमानविभव विनिय अद्वय का देवकीगाधो ।

अद्वयविनिय विनिय अ नवि पुनरह सयत्तकर हिय ॥ २८६ ॥

शब्दाथ—‘देवलोक का वह प्रसिद्ध अयत्त अद्भुत गम्भार जोदन और उग्र दक्षताओं से ज्यवन का मन से विचार करके यह च लालच की तरह जोनों और से मार पड़ती है जैसे ही देवलोक के नीचे का एक और गुणवैभव जोदन का दुग्ग और दूसरी ओर मायुलोक में गाने अशुचिपूर्ण गम्भारम में सत्पन्न होना का महा दुग्ग होता है। ममा विचार करते दृष्ट भी समबा अयत्त बटोर व बनिष्ठ हृदय पृष्ठ नहीं जाता। और फिर देवगति से शान्त दुग्गों का पलायन करत है—

ईसा-प्रिताय-मय-कोह-माग-माया-गोर्गेहि एवमार्हे ।

देवा पि नमनिभवा, तेति कतो मुहं नाम ॥ २८७ ॥

शब्दार्थ—“देवों में भी परस्पर ईर्ष्या होती है, दूसरे देवों के द्वारा किये हुए तिरस्कार से विषाद होता है, अहंकार, अश्रीतिरूप क्रोध, असहनशीलता, माया, ऋद्धि, लोभ और आत्मक्ति इत्यादि मन के विकारों से देव भी दूरे हुए रहते हैं। वास्तव में उन्हें भी सुख कहा से मिल सकता है ?”

धम्म पि नाम नाऊण, कोन पुरिसा सहति पुरिमाण ।

सामित्ते साहीणे, को नाम करिज्ज दासत्ता ॥ २८८ ॥

शब्दार्थ—“इस तरह प्रचुरदुःखमय-संसारोच्छेदक सर्वज्ञप्रणीत सद्धर्म को सद्गुरु से जान कर स्वपरकल्याण की साधना करने में प्रयत्नशील सत्पुरुष की तरह जागृत होने के बदले, स्वहितसाधन से जीव क्यों उपेक्षा करता है ? शुद्ध देव, गुरु और धर्मतत्त्व को यथार्थ रूप से जानने के बाद उसकी आराधना में प्रमाद करना अत्यन्त अनुचित है। अरे ! ऐसा कौन मूर्ख है कि स्वामित्व छोड़ कर दासत्व स्वीकार करने को तैयार हो ? जो साधक सर्वसुखदायी श्रीजिनेश्वर-कथित सद्धर्म का अनादर कर विषयकपायादि प्रमाद में ही तत्पर रहता है; वह सद्गति का अनादर करके दुर्गति में अवश्य ही जाता है और दासत्व प्राप्त करता है, परन्तु जो जिनवचन की आज्ञारूप धर्म का पालन करता है, वह सब पर स्वामित्व प्राप्त करता है। इसलिए श्रीजिनप्ररूपित धर्म की आज्ञा माननी चाहिये।”

ससारचारए चारएव, आवीलियत्त बवेहि ।

उव्विण्णो जस्स मणो, सो किर आसन्नसिद्धिपहो ॥ २८९ ॥

शब्दार्थ—“इस चारगतिरूप संसार के परिभ्रमण-समान कैदखाने में अनेक प्रकार के कर्मबन्धन से पीड़ित जिस पुरुष का मन उद्विग्न

आमार्थों का लक्षण और प्रमाणी का अङ्गसात [४८६

हो गया हो, अर्थात् 'स ममार बाधन मे मैं कैसे मुक्तकाय पाऊँगा ?' जैसे रातदिन विचार करने वाल 'च' का निश्चय ही निश्चय भव्य जानना । उसका ममार परामित है और वह तल्ला ही मात्र का अधिकारी हो जाता है ।'

आतप्रवालभविप्रतिप्रस्त जीवस्त तवचल इत्यमो ।

वितयमुत्तु न रज्जत तववापामेनु उज्जमह ॥ ७६० ॥

शब्दाथ-भावाथ- जो जीव आपकाल में हो उ म मरण (ममार) का अंत कर मात्तर्गत पान जाता है, वह पाव इन्द्रियाँ व विषयों में आसक्त नहीं होता, और तप-भयमरूप स्वरूप याज्ञ साधना में पूरी ताकत लगा कर पुद्गलध करता है । यही आ मार्थों का वाग्विचल लक्षण है ।

हुज्ज व न व देहधर्म पिहवइतरोण जह न उज्जमवि ।

अविधित्ति धिर बाल वल व बाल व सोधमो ॥७६१॥

शब्दाथ-भावाथ- 'को शिष्य ।' स्वयाग से शरीर में ताकत हो या न हो, फिर भी तू धैर्य, शुद्धिबल और उसाह व भाव धर्म में लगन नहीं करेगा तो बाद में अपमान करेगा- हाय ! अब तो शरीर में ताकत न रही । यह धर्मवाय आन ला रही है मरता कम करेगा, यों विचार करने करने । रका । तब तू ममार में परिधेयन करता रहगा । अर्थात् धर्म का आराधना नहीं करे तो मुझ बाद में बहुत अर्थ तब पड़ता है पंगा- 'आह ! अब क्या करे ! अब तो शरीर में शक्ति नहीं रही ।' इस प्रकार मुझे अपमान करे का समय आयेगा ।'

नप्रित्तिय व कोहि अवरितो नागर्व व वधितो ।

कामराह कोहि तवपति वचरेण मुत्तलन ॥७६२॥